

۳

بحث معاذ

اسلام
کے بنیادی عقائد

جلد — سوم
مؤلف

حجة الاسلام السیدہ محبتی موسوی لکھنؤ

مترجم * حجة الاسلام مولانا روشن علی نعمانی

5
1-1

نام کتب	اسلام کے بنیادی عقائد جلد دوم
ممالیت	سید مجتبیٰ موسوی لاری مظلّم العالی
مترجم	محمد اسلام مولانا روشن علی نقوی
تطبیب و تصحیح	سید امدی رضا جعفری
ناشر	دفتر گسترش فربنگ اسلامی قم
کتابت	نصیر احمد جہان
تعداد	۲۰۰۰ (تین ہزار)
تاریخ اشاعت	محرم الحرام ۱۴۱۰ھ
طبع	بار اول

فہرست

- ۱۔ موت کی دو مختلف تصویریں ۱
- ۲۔ اس دنیا کے بارے میں دو نظریے ۷
- ۳۔ بعثت - حکمت الہیہ کا جزو ۱۳
- ۴۔ بعثت بھی صل کا ایک نتیجہ ہے ۱۹
- ۵۔ فطرت بھی بعثت کو مزید ی قرار دیتی ہے ۲۷
- ۶۔ فہم معاد کے لئے علوم جدیدہ نے نئے آفاق کھول دیئے ۳۳
- ۷۔ دنیا میں تبسم بعثت ۴۱
- ۸۔ انہی اسباب کی بناء پر موت انتہائے حیات نہیں ہے ۵۷
- ۹۔ تجرے بھی راستے روشن کئے ہیں ۷۹
- ۱۰۔ ہر شے اپنی آخری منزل تک پہنچے گی ۱۰۸
- ۱۱۔ میدان بعثت میں انسان کی آمد ۱۰۷
- ۱۲۔ منزل موعود کے سمیزات ۱۲۴
- ۱۳۔ تحقیق جنت و نار ۱۳۸
- ۱۴۔ ہم اپنی غلطیوں کا تدارک کیونکر کریں ؟ ۱۴۱
- ۱۵۔ عالم برزخ ۱۴۸
- ۱۶۔ اعمال کے ترازو ۱۵۹
- ۱۷۔ اعمال کے سچے گواہ ۱۶۸
- ۱۸۔ قیامت کے دن اعمال کی زندگی ۱۷۶
- ۱۹۔ خلود کا شکل مند کیونکر ملے گا ؟ ۱۸۶

ج

ناک دوسرے ایڈیشن میں اس کا تدارک کر دیا جائے۔
 میں اپنے اس ترجمہ کو اپنے سہائی جناب قصور حسین صاحب کے نام معنون کرتا ہوں۔
 جن کی سرپرستی نے مجھے اس قابل بنایا کہ آج چند غنیمت لکھ سکوں۔
 بارگاہِ حضرت جنت علیہم اس کو پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔
 ۷ مگر قبول افتد زہے عز و شرف

خاکسار
 روشن علی

پیش لفظ

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین و صلوة والسلام علی سید الانبیاء محمد
و علی آلہ الطاہرین۔ واللہ اعلم بالصواب۔

الماہد۔

اسلام کے بنیادی عقائد ”مولف حضرت جبرائیل علیہ السلام“ دسویں صدی ہجری قمریہ کے مولف
یہ تیسرا حصہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ایک مرتبہ یہ ترجمہ مکمل ہو چکا تھا مگر میرے گھر میں جب ایک
بیشیز صاحب نے چوری کی تو تمام دیگر تراجم و اثاث البیت کے ساتھ ساتھ یہ ترجمہ بھی لے گئے
اور مجھے از سر نو محنت کرنا پڑی۔ یہ میں نے صرف اس لئے لکھ دیا کہ اگر وہ ترجمہ چھپتا ہے تو
مال سرودہ ہے۔ اور اگر چوری کا مقصد صرف مجھے ذاتی نقصان پہنچانا ہے تو پھر یہ ترجمہ کبھی شائع
نہ ہوگا۔

اس کتاب کا بھی عربی میں ترجمہ ہو چکا ہے اور حقیقت یہ میرا ترجمہ اس عربی کتاب کا ہے
جس کا عربی نام ”اصول العقائد فی الاسلام“ ہے۔ کیونکہ فارسی کتاب بھی ترجمہ کے ساتھ ساتھ
چوری ہو گئی۔ میں نے جناب مولف کو تقریر بھی کیا تھا لیکن شاید ان کے پاس بھی فارسی والی کتاب
نہیں تھی ورنہ اس سال فرما دیتے۔

کتاب کے بارے میں صرف اتنا عرض ہے کہ ”یہ دیکھو کیا کہا گیا ہے“ یہ نہ دیکھیں کسی
نے کہا ہے۔

معاد کے سلسلے میں شاید اس زمانے میں اتنی اچھی کتاب نہیں لکھی گئی ہے۔
آپ حضرات سے صرف اتنی خواہش ہے کہ کتاب میں غلطیوں کی نشاندہی ضرور فرمادیں۔

موت کی دو مختلف تصویریں

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کی یہ ظاہری زندگی پردہ و پردہ کا بہت قیمتی حقیقت ہے۔ اور اس کا خاتمہ باعثِ رنج و غم ہے۔ — لیکن اس کے ساتھ ساتھ — انسان پسند کرے یا نہ پسند کرے — یہ بات یقیناً خدہ ہے کہ انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور زندگی کے کچھ دن گزار کر اس کو شاہراہِ موت سے ہر حال گزرنا پڑتا ہے۔ اور موت کی وحشت کی اور تکلیف وہ صدمت سے آنکھیں ملانی پڑتی ہیں۔ اور یہیں پر اس کی کتابِ زندگی کا ورق ختم ہو جاتا ہے۔

ہماری اس دنیا — یعنی عالمِ فنا و عدمِ استقرار — میں تو اوروں متاع کا چکر مچتا ہی رہتا ہے۔ لہذا کسی کو یہ توقع تو کرنی ہی نہ چاہیے کہ اس دنیا میں کس کو ثبات و قرار ہے۔ بیان کی ہر چیز کو ایسے راستہ پر پھینا پڑتا ہے جس کا خاتمہ موت پر ہوتا ہے، خواہ وہ چیز انسان ہر یا دوسرا موجود سب ہی کے لئے موت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مادہ کے چکر کھینچ کر رہنے والی ہر چیز کو ہر حال فنا ہونا ہے۔ کیونکہ اس کے صفاتِ مشغولہ خود ہی اس کو فنا کے گھاٹ اُتار دیتے ہیں۔ اور افاقِ کائنات میں اس کا مرقعہ پڑھا جاتا ہے، جو اس کے اختتامِ عمر کا اعلان کرتا ہے۔

اس لئے سب سے پہلے ہم خاتمہِ حیات کے مسئلہ پر تفصیل سے بحث کریں گے اور اس مسئلہ میں پہلا ہر نے واسطے ہر سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ مثلاً پیدائش اور موت کے درمیانی حصہ ہی میں زندگی کا دار و مدار ہے۔ اس کے علاوہ زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے؟ کیا صرف یہی زمان و وقت جس میں مسلسل جاتے و آتے ہیں؟ کی جگہ کو آنے والے پڑھ کر رہتے ہیں؟ ”اے ہم زندگی ہے؟ اور کیا یہ بات صحیح

ہے کہ اس وجود جو ذوالجود مقرر ہے۔ — کے ماسوا کوئی دوسرا وجود نہیں ہے! یا اس کے علاوہ بین واقعاً ایک دائمی زندگی ہے۔ اور اس عالم کے علاوہ بھی ایک دوسرا عالم ہے جہاں اس دنیا کے فیزیائی تشکلات جبریدہ شکل و صورت میں بدل جاتے ہیں۔ یعنی اس تغیر پذیر دنیا کے علاوہ بھی ایک دائمی ہوت ہے۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ ارادۃ اللہ تعالیٰ انسان صورت اس لئے کرتا ہے کہ انسان اس زمین پر مسافرانہ زندگی گزار کر ایک دوسرے عالم کی طرف کوچ کر جائے؟

اب اگر ہم موت کی تفسیر پہلی صورت میں کریں تو زندگی اسلام و معارف کا مجموعہ ہوگی۔ کیونکہ ممکن عدم و فنا کا احساس ہی انسان کو ہمیشہ خوفزدہ رکھے گا۔ اور اس کے فساد کو ختم کر دے گا اور اس صحت میں جو ناپسندیدہ نتائج ظہور پذیر ہوں گے ان کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکے گا۔
 — اب اگر ہم موت کا تصور دوسرے لحاظ سے کریں — یعنی موت کو اس طرح سمجھیں جس طرح وہ انسان کو چاہتا ہے جو مادائے طبیعت کا قابل ہے۔ اور اعتقاد رکھتا ہے کہ موت نفس جسم منفری کو توڑ کر حصول آزادی کا نام ہے۔ اور اس تنگ و تنگ جسم سے نکل کر وسیع ترین افق میں پہنچنا اور عالم مثنائی میں جانے سے عبارت ہے۔ — تو موت صرف تبدیلی کا لباس و لباس کا نام ہے۔ اور انسان موت کے ذریعہ اس فانی لباس کو اتار کر بزمی لباس پہن لے گا۔ اور پھر اس مرد سے ترقی کر کے بلند ترین مرد میں پہنچ جائے گا۔ اور پھر وہ پڑاؤ کرنا ہو اور ترقی کرنا ہو بزمی لباس کو بھی اتار کر ایسی لباس پہن لے گا تو ایسے شخص کی زندگی یقیناً اس قول کا نام ہوگا جو خیر سے بھرپور ہو۔ اور جس میں ہر شے اپنی مخصوص صفت و ہیئت سے شصت ہوگی۔

فرقوں کے مشہور عالم ڈاکٹر لارل کہتے ہیں موت کے راز سربتہ کو نہ سمجھ سکے کی وجہ سے جس اضطراب و پریشانی کا بشریت شکار ہے اس کا جواب دینے پر دیتا ہے وہ یقیناً اس جواب سے بہتر ہے۔ جس کو موجودہ علم دیتا ہے۔ کیوں کہ دینے کا جواب دل گنتی

بات ہے یہ

پس جو لوگ موت کا مطلب صرف جسم کا فنا ہو جانا سمجھتے ہیں اور زندگی صرف اس چند روزہ حیات کو سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ترکیبِ دنیا کے غم سے بڑھ کر کوئی فکر نہیں۔ اور جو لوگ دنیا کو ایک قسم کا کھیل سمجھتے ہیں، جیسے بچے مختلف قسم کے کھیلوں میں مشغول رہتے ہیں اور جن کا عقیدہ ہے کہ اس عالم مادی سے کوئی کچھ بڑا نہایت بڑا کچھ کچھ عروج و قریٰ کن ہے ان کے نزدیک موت مطلق بالکل بدلی ہوئی ہے۔ ان کے نزدیک صرف یہی نہیں ہے کہ ہر وقت موت کی دھمکتا کہ موت ان کی نظروں میں ہوتی ہے اور میں بلکہ وہ حضرات موت سے عاشق ہوتے ہیں۔ اور ان کی ساری کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ اس جسمِ ناک سے آزادی حاصل کر کے خداوندِ عالم سے رسال حاصل کریں۔ موت کے سلسلے میں ایسا نظریہ انسانِ کرشمات اور قربانی پر آمادہ کرتا ہے۔ اور انسان چاہتا ہے کہ ایسے پاکیزہ مقاصد کے لئے اپنی جان قربان کر دے تاکہ وہ اس قید و بند سے آزاد ہو سکے۔ اور ایسا ہی آدمی اس میدان میں جھگڑتا نہیں کر سکتا ہے۔ جہاں غم کی ندیاں بہ رہی ہوں اور ایسا ہی آدمی موت امر کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی خواہشات کو موت اس لئے قربان کر دیتا ہے تاکہ آئے دن نکل میں وہ شرفِ مذہب ہو سکے۔

انسان الیا اقدام کیوں کرتا ہے؟

اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نکتہ نظر سے انسانی زندگی کی دو حدیں ہیں۔ ایک مادی ہے انسان اجتماعی ضرورتوں کے دائرہ میں رہنے پر مجبور ہوتا ہے۔ دوسری روحی و معنوی ہے جہاں انسان فکر و نظر سے کام لیتا ہے۔ اور اپنی آرزوؤں کے حصول کی کوشش کرتا ہے اور

بڑی شدت سے اس کو جو دین لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور وہ اپنی رحمت و ارادہ سے معاشرہ ہی کو نہیں تارک کر رہتا ہے۔

ان اسباب میں سے جو موت کو ڈراؤنی اور خوفناک صورت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس کی صحیح معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ چنانچہ مروج ہے کہ امام علیؑ کا ایک مرتبہ اپنے ایک مریدین صحابی کے پاس تشریف لے گئے دیکھا تو وہ شخص رو رہا ہے اور موت سے بہت خوفزدہ ہے۔ تو امامؑ نے فرمایا: اے خدا کے بندے تو موت سے صرف اس لئے ڈر رہا ہے کہ تجھے موت کی معرفت حاصل نہیں ہے! یہ پاؤ اگر تم بہت پیارے اور گندے ہو گئے ہو گندگی اور میل کا یہ عالم ہو کہ تم کو اس سے خود بخود تکلیف ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ تمہارے جسم میں بھوڑے اور ناریں بھی پیدا ہو جائیں گے تم کو یہ معلوم ہو کہ اگر میں حمام میں جاؤں تو ان تمام چیزوں سے نہایت باہاؤں کا تو کیا تم ایسے صورت میں حمام میں جا کر غسل نہیں کر گئے؟ یا اس طرح کثافت و گندگی پر باقی رہ گئے؟ اس نے کہا: فرزند رسول! میں مزد حمام جا کر غسل کروں گا! اس وقت آپؑ نے فرمایا: بس موت کو حمام کی طرح سمجھ کر موت سے تمہارے بقایا گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اور گناہوں سے نجات مل جائے گی۔ موت کے بعد تم کو سبب و غم سے نجات مل جائے گی۔ اور مقاماتِ مرتبہ و سرور پر پہنچ جاؤ گے۔ یہ سن کر اس شخص کو مکھن ہو گیا اور غور سے ہر گناہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور اس کی روح قفسِ عشق سے پرواز کر گئی تھی

اور جو شخص معاد کا منکر ہے وہ انسان کو صرف ایک زائرِ نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ انسان کو ایک ایسا موہر دسمبھتا ہے جو مادہ کے چمکے میں ہیران و پریشان ہے اس کا

نظریہ یہ ہے کہ انسان کا پورا وجود ہی خاکی جسم ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور سب کچھ اس دنیا کے خانی میں ہے۔ اس نظریہ کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس پر رنج و غم کے باطن چھپائے رہتے ہیں اور وہ اپنی زندگی کو مختلف مراحل کا بازیگر سمجھتا ہے، کچھ مراحل تو مشہور ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر مجہول ہوتے ہیں۔ وہ اپنی اسی ظلم و جور سے بھری دنیا میں گھومتا ہے اور خود کو ظلم و جور کے سامنے بھڑکھڑا سمجھ کر سرخروں میں جاتا ہے۔ پھر غور و خوض سے موت میں جا پڑتا ہے۔ اور خاکی مرجھانے کے سبب لوہے کے کر دیٹ ہے۔ بلکہ ایسی زندگی بڑی تکلیف دہ زندگی ہے۔ اور جو بھی انسان کے بارے میں ایسا نظریہ رکھے گا وہ اس نتیجہ پر پہنچے گا اور اس کے نزدیک پورا عالم ظلم و جور سے معمور نظر آئے گا۔

دو دوازی دلدی "جو تمام موجودات کا پیدا کرنے والا ہے" سے ہر قسم کا قطع تعلق کر لیا ہے اور نظریہ یہ ہوا کہ انسان ہر جہ سے اس شخص نے فاش ٹھہر چکا ہے۔ لہذا اس کا فیاضہ بھی بھگتنا پڑا۔ ایسے ہی اشخاص کے لئے، امراض، حرمان، نصیب، امیدوں سے عاجزی، متعدد تنگ نارسائی، تنہائی کا خون جیسی چیزیں اسکی روح کو شکست دے دو چار کر دیتی ہیں۔

مشہور فرانسیسی عالم و محقق ریگنو VICTOR HUGO کہتا ہے: واقعہ ہے کہ انسان ہم کے پاس میں نکل کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ اس زندگی کے بعد فنا کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو اس کے نزدیک اس زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔! جو چیز انسانی زندگی کو خوشگوار بناتی ہے اور عمل کرنے میں نشاط و سرور بخشتی ہے اور تب کہ سکون بخشتی ہے اور نظریات میں وسعت پیدا کرتی ہے وہ صرف عالم ادبی اور ہائے انسان کا اعتقاد ہے۔ اور یہ عقیدہ ہے کہ انسان تو خالی نہیں ہے، بلکہ باقی رہنے والی چیز ہے بلکہ یہ دنیا تو تیرے لٹاؤ سے عالم اسطر ہے اور تو عالم بکیر ہے۔ یہ دنیا تو تیرے عہد غفلتی کا گہوارہ ہے۔ تیرے شباب کا عالم دوسرا ہے۔

عقیدہ معاد نہ رکھنے کے اسباب نے عصر ترقی و علم و ٹیکنالوجی کے انسان کی شخصیت کو شکست دینا شروع کر دیا ہے۔ اور وہ اپنی مادی کوشش حیات مادی میں صرف کر رہا ہے۔ کیونکہ یہی

اس کا انتہائی متعدد ہے۔ اور اس چیز نے انسان کے سکون و قرار کو ختم کر دیا ہے۔ اور اس کا مضرب و پریشانی کی موجوں کے سپرد کر دیا ہے۔ اسی لئے ہماری آج کی دنیا ایک ایسا میدان بن گئی ہے، جس میں انسان صرف کامیابی، طاقت اور راحت ہی کے لئے تلک و فک کرتا ہے۔ اور اسی کو اپنی آخری سعادت سمجھ بیٹھا ہے۔

اور اسی تلک و فک کی بنا پر انسان خیال کرتا ہے کہ دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے۔ اور انسان کو آزاد و جبر ٹھہرایا گیا ہے۔ اس کا جرمی چاہے کرے۔ اور اسی لئے دنیا خون و قتل و ناہنگی کی ناہنگ بن گئی ہے۔ اور چاروں طرف ناک میں خون چری کی بو بڑھ کر آئی ہے۔ اور اسی تلک و فک کی نتیجہ ہے کہ انسان اپنے کو نہیں پہچانتا۔ اور انسان کینہ، حسد، ایذا رسانی اور عرس کا چلا بن گیا ہے۔ اور نہیں کہا جاسکتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور انہیں چیزوں کے سبب سے نئے نئے فلسفے، مذاہب پیدا ہوتے رہتے ہیں۔

مشہور استاد اور عالم کیرل یونگ لکھتا ہے: میرے پاس تمام دنیا کے جرمین آتے ہیں جو کیاب زندگی کے ناک ہیں۔ ان میں تین فیصد ایسے لوگ ہیں جو ضعیف، کم تکنیک کے شکار ہیں کہ یہ دنیا بیکار و بے معنی چیز ہے۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ آج کی ٹیکنارمی، تعلیم کا جبر، تحصب کراری اور کوہ فکری نے بیسویں صدی کے انسان کو دین و مذہب سے محروم کر دیا ہے۔ اس لئے آج وہ روح کی تلاش میں ہے اور جب تک وہ دین کی طرف نہیں نکلے گا اس کو سکون نصیب نہیں ہوگا۔ لادینی ہی نئے حیات کے سنی کو گم کر دیا ہے۔

اس دنیا کے بارے میں دو نظریے

ایسے خسرو کے متعلق ہیں کوئی شخص نہیں کھڑا ہو سکتا، جہاں پر اس کی معنوی شخصیت پاش پاش ہو جائے۔ جب تک اس کو یہ یقین دین کی طرف سے اور تصدیق دین کے ذریعہ نہ ہو جیسے کہ ہمارے رنج و غم، فراح و شہود بیکار نہیں ہیں۔ اور نہ صفا وجود سے یہ ختم ہونے والے ہیں۔ اور یہ یقین نہ ہو جائے کہ ہم عدم کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ بلکہ اقدس الہی کی طرف ہماری حرکت ہے۔ اور یہی یقین۔۔۔۔۔ یعنی اس بات کا یقین کہ ہم اس زمین پر پریم لیٹے ہوئے حقیقی طور سے ہیں۔ اور جب پریم المعاد ہو گا تو حشر کے لیے ہمیں اپنی قبروں سے اٹھنا ہو گا۔ اور زمین کی تنگی سے اپنی وسعت کی طرف منتقل ہو کر رحمت حق و اطاعت الہی کی مبارک نصیب ہوگی۔۔۔۔۔ ہمیں ہر خطرہ سے متبادل کرنے پر آمادہ کرنا ہے۔

اور یہی وجود پروردگار کا مقصد۔ اور اس پر ایمانی محکم ہی انسان کو نعمت و کرامت عطا کرتا ہے اور یہی چیز اس کو ایک مہذب و متہذبت میں ڈھال دیتی ہے۔ اور اگر یہی یقین و مقصد نہ ہو تو نعمت کی آگ لگاریاں اور اس کے سرایتہ راز سے معنی جو کر رہ جاتے ہیں۔ اور جس کو یہ نعمت حاصل ہو جاتی ہے اس کا نفس متعبد اور دل مطمئن ہو جاتا ہے۔

فرانسس ہسٹر جان ہن ————— JEAN HENRI ————— کہتے ہیں

سب انسان اپنے اندر کا تقصیر کرنے بیٹھے ہیں اور ان خواہشات سے جو اس کی روح کی اذیت پہنچاتی ہیں انکے ہر کام کو اور سے مہذب ہو کر فطرت کے جمال کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو نہایت اور معاد و نعمت کو دیکھ کر اور ان کی رنگارنگی میں خود کو کے لذت و شہود حاصل کرتا ہے۔ اس کے کیفیات واضح ہوتے ہیں اور اس کے افعال و انفعالات اور عبادت و معبود کے تسلسل

وہاں کائنات کی طرف متوجہ ہو کر مبہوت ہو جاتا ہے۔ اور یہ علت و معلول کا رابطہ قدرت کی ہر چیز میں موجود ہے۔

اور جب اس پہلی منزل سے گزر جاتا ہے تو پھر فکر و خیال کے بازوؤں کے سہارے آسمان میں پرواز کرتا ہے۔ تاکہ اجرام سماوی کے جلال و جلال و عظمت کا ادراک کر سکے۔ چنانچہ آسمانوں کی بیشمار حرکات اور ان کے وسیلے عظیم فاصلوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اور خاموشی کے ساتھ ان لغزوں کو سنتا ہے جو اطرافِ عالم کی طرف سے بلند ہوتے ہیں۔

اور یہاں پہنچ کر اس کا پورا وجود ایک عقیق لخت میں غرق ہو جاتا ہے۔ اور اس علتِ اولیٰ اور خالقِ مدبرِ محکم پہنچنے کا شوق جزو کائنات ہے جس نے اس کے دل میں جہان کے اس چشمِ کرشماتی کیا ہے۔ لیکن جب وہ جان لیتا ہے کہ اس علت کی قدرت و عقلِ راحسان و قدرتِ غیر متناہی ہے۔ اور اس کا احاطہ ناممکن ہے تو اس کا نفس ٹھہر جاتا ہے اور اس کے دل کو سکون نصیب ہو جاتا ہے۔

جب کسی انسان کو یہ معرفت حاصل ہو جائے کہ دنیا تو رہائے امتحان ہے اور آخرت دارِ قرار ہے اور جسمِ غرامشات کے اظہار کا وسیلہ اور نفاقِ عمل کا واسطہ ہے تو پھر اس فرد کی انسانیت کسی بند چمکے میں منحصر نہیں ہوا کرتی بلکہ وہ تو وسیع آفاق ہیں پرواز کرنے لگتی ہے۔ اور ایک بلند مکان تک پہنچ جاتی ہے۔ اور ایسے شخص نے واقعہً زندگی کے منہموم کو پایا ہے۔

اور اگر ہم یہ طے کرنے کے لئے بیٹھیں کہ استقرارِ اجتماعی اور خیانت و تعاونِ خشکی اور اسراجِ فساد کو جڑ سے نہ دینے میں الایمانِ بالآخرۃ کتنا اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ہم اس نتیجہ تک پہنچیں

مجھے کہ عقیدہ مساد ہی ایک ایسی قوت ہے جو تنہا انسان کے سرکش نفس کو جہانم کے ارتکاب اور آوارگی سے روک سکتی ہے۔ اور یہی ایک ایسی ذرہ ہے جو خرابیات کے مسموم سے انسان کو بچا سکتی ہے، اور جس میں یہ عقیدہ ہر گاہ وہ بغیر کسی زیاد کاری کے ان وسیع اخلاقی قدروں کی پیروی سے گا۔ جن پر وہ ایمان رکھتا ہے اور بغیر کسی غاربی دباؤ کے محض ضمیر کی آواز پر ان اقدار کے نفاذ کی بھی کوشش کرے گا۔

اور معیار ثقافت و اقتصاد اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہو یا قانونی وسیع متعدد مرئسات ہوں ان میں سے کوئی بھی تنہا ہمارے مقصد کو پورا نہیں کر سکتا۔ اور نہ ہی کوئی معاشرہ ایک مستقل و مستقل وضع میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔

آج ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ثروت مند ملکوں میں بے دینی اور ظلم و فساد کا ایک طوفان ثقافت و اقتصاد کے نام پر برپا ہے۔ جس میں روز افزوں ذلتی برہی ہے۔ حالانکہ ان ممالک کے پاس ایک منظم ساز و سامان سے لیس پولیس کا نظام موجود ہے اور علم و صنعت کا انقلاب برپا ہے اور ان چیزوں نے مختلف اجتماعی قوتوں پر حکومت کی گرفت کو مضبوط کر دیا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یہ ممالک نہ تو سرکش نفس کی ملامت پکڑ سکے اور نہ تحریب کاری و اغراض پر کنٹرول حاصل کر سکے، بلکہ فساد و تحریب کا دامن وسیع سے وسیع تر ہو گیا۔ اور ان تحریب کاریوں نے مزید اس قدر بڑھایا کہ ایک نظام کو بھی چیلنج کر دیا۔ اور یہ پورے کا پورا نظام اس ایمان بالائے دین و یقین بالآخرت کی جگہ نہ لے سکا۔ جس نے تہذیب و تمدن و فساد و تحریب کاری کو ختم کر دیا تھا۔

اور اس زمانہ میں ایسے لوگوں کی تعداد کم نہیں ہے جو معاشرہ پر چھائی ہوئی نغما کو ختم کر کے معاشرہ کو املاح کرنا چاہتے ہیں مگر وہ لوگ معاشرہ کی اصلاح کرتے نہیں ہیں کی بجائے اس میں پس گئے۔ اور معاشرہ کو مستحکم نہ بنا سکے۔ بلکہ یہ لوگ تو مستقبل میں اپنے انجام کی بھی

تشنیں نہیں کر سکے۔

یاد رہے کہ جس معاشرہ پر بیمار ثقافت کی حکمرانی ہوگی وہ پستیوں اور رنج آور آلودہ پڑ ہوگی۔ اور بیمار ثقافت جوت و مقصد کو تائید کر دیتی ہے۔ اور بیمار زندگی کا عادی بنا دیتی ہے۔ اور سب سے بڑی علامت اس ثقافت کی نگرانی پر دی ہے۔ اور ان اضغرابات کے قدر کس قدر لئے جو اس میدان میں نمود پکڑے ہیں۔ تمام مل بے فائدہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔

پس اس مبرہ علم نے علامہ اس کے کہ انسان کو ہیبت سے میدانوں سے ڈار کر دیا۔ اور پوری انسانیت پر اپنا اثر ڈال دیا۔ اس کے باوجود انسان کے لئے صرف اتنا مفید ہے کہ جس سے صحیح عقیدہ حاصل ہو سکے۔ اور صحیح عقیدہ سے جتنا وہ ہوگا اتنا ہی مفید ہے۔ کیونکہ انسان پیشہ اپنے علوم سے صحیح منطقی نتائج نہیں حاصل کر پاتا۔ اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم حنفیہ ملی کو منید و تہذیب نش و یکساں چاہیں تو اس ایمان حقیقی کا اشارہ ضروری ہے۔ جو ایمان ملی و ثقافتی نمر کے مقابل میں متعقل ہو رہا ہے۔

پوری اس دنیا میں جہاں ایسا نئے فضائل کی ضرورت ۱۲ محاسن و شہد ہمارے امد ہوتا ہے کیونکہ انسانی طاقتیں دنیاوی نتائج کے مقابلے میں عرض امتحان میں آ جاتی ہیں۔ اس لئے اسی نئے فضائل مزہری ہیں۔ اور یہ ایمان بلا غرہ اس شخص کے اقل میں وسعت پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے اوراق میں ایسا تحول و تبدل پیدا کرتا ہے جیسے مریض ایک دوسرے کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ اس منزل تک پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اپنی خواہشات و لالچ پر خود کنٹرول کر لیتا ہے اور ان خواہشات سے پیدا ہونے والی بلایوں کی آگ کو خاموش کر دیتا ہے۔ کیونکہ زندگی کے وسیع میدان میں منتشر فرائد پر کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اور اپنے تمام امکانات اور قوتوں پر خود حکومت کرنے لگتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ ہندوین جزاء ۲ مستحکم رہتا ہے۔ اور استقلال آبادی کے سلسلہ میں غیر معقول اسباب سے اپنے نفس کو روک لیتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کو کس

دارِ ثانی میں چند دن قیام کرنا ہے۔ اور تیز رفتاری کا طرک کی طرح اس زمین سے گزرنا ہے۔ اور پھر جب وہ اس جسمانی قالب کو جو عمرِ ثانی کا منظر ہے، چھوڑ دیتا ہے اور زمین کی تنگ فضا سے فرار کرتا ہے تو دوسری دنیا کے دروازے اس کے سامنے کھلے ہوتے ہیں۔ اور اسی عظیم قوتیں دی جاتی ہیں جن کا قیاس اس دنیا کے خیرات سے کیا ہی نہیں جاسکتا۔

انسان جب تک دنیا میں رہتا ہے، تباہی میں گھرا رہتا ہے۔ لیکن جب وہ زمین پر جاتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس دنیا میں فرست محدود ہے۔ نفع بہت کم ہے اور اگر دنیا حاصل بھی ہو جائے تو طویلہ و دائم اس کی مخالفت ناممکن ہے۔ اور حقیقی نعمتیں اور خوشیاں صرف اس محدود دنیا کی کے اندر نہیں ہیں۔
————— تو جب وہ ان باتوں کو سمجھ لیتا ہے ————— تو پے در پے خواہشات کا غلام نہیں بنتا اور زیادہ لذت و نعمت کے نشے پر رنجیدہ و دلگیر نہیں ہوتا۔

اور باوجودی مشائخ کے سلسلے میں اس کا معرفت اس شخص کی طرح نہیں ہوتا کہ جو مضطرب و پریشان ہو اور موت سے پہلے فائدہ رزق سے غافل ہو۔ کیونکہ یہ دنیاوی مشائخ ان لوگوں کی نظر میں مقصود ہوتے ہیں جو دنیا کے غلام ہوتے ہیں۔ اور اس پیچھے زمین کی نظر میں دنیاوی خیرات ممکن آخری مقصد کے حصول کے لئے وسیلہ ہوتے ہیں۔

ان چیزوں کے علاوہ دنیاوی چیزوں کا متبادل عقلیت و لاہوائی سے کرنا انسان کو مستقل بنا دیتا ہے۔ اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ موازینِ ضمیر کے سایہ میں حاصل ہونے والی لذتِ حیاتِ دنیا سکونِ نفس ایک اور لذت کا اضافہ کرتا ہے۔

جان جیکس روسو JEAN JACQUES ROUSSEAU ————— کہتا ہے ۱

میں جانتا ہوں کہ فضا کی طرف رلاں دواں ہوں۔ لیکن اس کے باوجود نہ معلوم کہیں اس دنیا سے تعلقات قائم کرتا رہتا ہوں؟ اس دنیا کی ہر شے تغیر پذیر ہے۔ اور بالوں کی سُرعت کے ساتھ گزر جاتے والی ہے۔ اور خود میل و دوری بہت جلد گزر جائے گی۔ تو پھر ایشیائے عالم سے تعلقات کبے کیا فائدہ

ہے۔ اسی لئے اس کے اعمال بے ریا اور سچے ہوتے ہیں۔ ان میں کسی قسم کی کھوٹ نہیں ہوتی اور اس قسم کا عقیدہ نہ صرف یہ کہ گیتھ کے لٹاف سے عمل کو بند کرتا ہے بلکہ کثیت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اب اس عقیدہ کا سمجھنی جتنا مستثنیٰ ہو گا اسی قدر غور سے اسکی تاریخ پر غور کرتے ہیں یہ جو بات ہے کہ اس کی کوئی حرکت نیست نہامن کے دائرہ سے باہر ہی نہیں ہوگی۔

— ایسے شخص کو یہ احساس رہتا ہے کہ اس کے ہر عمل کی شدید نگاہی ہوتی ہے۔ اور وہ جو بھی عمل اچھا یا بُرا کرے گا اس کو نرا اعمال میں اس نے سمجھنا پڑے گا، تاکہ یہ ماحاسب اس میں وقت سے بچاؤ کی جگہ تو ظاہر ہے کہ کار عمل میرے سے کوئی چیز چھوڑے نہ ہوگی۔

اس کے برعکس جو ہم آخر پر یقین نہ رکھتا ہو گا تو سچی سے سچی چیزوں کو شفقی دکھا دے دیکھے گا۔ کیونکہ اس کا نظریہ یہ ہے کہ نظام وجود میں اس کے اعمال کا کوئی بھی حساب نہ ہوگا۔ مثلاً اگر آج وہ آگ دھن کرنا ہے تو اس کا عقیدہ ہے کہ کل یہ آگ اس کے دامن کو ہرگز نہیں جلا سکتی۔ اس طرح آج اگر وہ کوئی فساد کرنا ہے تو مستقبل میں کوئی بُرا نتیجہ اس کے لئے نہیں ہوگا۔ ایسا شخص اودام کے سمندر میں رہتا ہے اور اس کے چلن طوفانوں کی سرچیں بند ہوتی ہیں۔ اس کی آنکھیں ہمیشہ برائیاں کر دیکھتی ہیں اور وہ خود قیمتی نفسانی نشانی کو ایک ایسی نظر سے دیکھتا ہے جس میں روح نہیں ہوتی۔ مدیہ ہے کہ اگر وہ کوئی عظیم عمل کرے جس تو — اس کے نظریہ کے مطابق — وہ اندھا مستقیل جس کا کوئی مقصد نہ ہو اس کی تعدد منزلت کو سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے ایسا شخص نشانی اور ماحظی امد کے بد متقابل لا پڑا ہی کا مروت اختیار کرتا ہے۔

یہی صورت جراثیم و حیوانات کے سلسلہ میں ہوتی ہے۔ کیونکہ جب تک وہ مقررات اجتماعیہ کے جال میں نہیں پھنسنے گا۔ اس کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ کوئی ایسی ذات بھی ہے جو اس کے جراثیم و اخراجات کا سامنا کرے گی اور اعلانِ نیک کی قرار داقین سزا دے گی۔

بشری قوانین کا سیاسی نقص اس بات میں پوشیدہ ہے کہ کیونکہ ان کا نفع یہی ہے کہ موت

کے ساتھ ہی انسانی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے تمام امدادِ کثرت کی رغبت و خواہش کی بنیاد پر ناہام دیتا ہے۔ لیکن آسمانی شریعت کا نظریہ اس بنیاد پر قائم ہے کہ انسانی زندگی دائمی ہے۔ جو موت کے ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی لئے آسمانی شریعتیں اپنے جس پر وہ کام کا اعلان کرتی ہیں، وہ نکلے ہم آجگ کرتا ہے۔

یہاں یہ بات یاد دینا بھی ضروری ہے کہ وجودِ انسان کے اندر الیاد و رفیعہ کے ڈھانچے میں اور بنیادی تفریقات ایجاد کرنے میں جو کام دیں کرتا ہے وہ بشری علم و فکر پرانہ پرگز نہیں ہو سکتی لوگوں کے ابتلا کے حوالے میں گرنے اور اجتماعی اضطرابات کے وجود کا سبب یہی ٹکری نظام ہے اور ان کو ختم کا انسانی نفرت کی گہرائی سے عدم ہم آہنگی اس کا سبب ہے۔

اور اسی بنا پر دیکھو انسان انہیں مقررات کو نافذ کرتا ہے جن کے بارے میں ایمان لاپکا ہے کہ یہ دائمی حکم ہے اور وہ زمانہ سے بے نیاز ہر کر عالمِ باقی کی طرف حرکت کرتا ہے۔ اور ایسے انسان کو محدود بشری علم کی بیشک سے نہیں دیکھا جاسکتا۔ وہ اس سے کہیں بلند رہتا ہے۔

بعث (قیامت) حکمتِ الہیہ کا جزو ہے

یہ بات طے شدہ ہے کہ انسانی حرکات باطنی خواہشات کے تابع ہوا کرتے ہیں۔ مختلف چیزوں کے لئے ہماری کوششیں، ہماری خواہشات و نیتوں کی غمازی کرتی ہیں۔ بلکہ اگر کبھی ہم کہ یہ خیال آئے کہ ہمارے بعض ارادی و انتہائی اعمال بغیر کسی غرض کے بھی ہوتے ہیں تو یہ صرف غلط فہمی ہے۔ ایسا نہیں ہے بلکہ ہمارے تمام اعمال کسی نہ کسی پر مشیدہ غرض کے ماتحت ہوتے ہیں۔ چاہے غلط ہم کو ان کا شعور نہ ہو۔ مثلاً ہم کہتے ہیں بلندِ حجت پہلی اور عالی صحت ہوں۔ اور اس بلند ہستی کی بار پر یہ سر چنے لگیں کہ دوسروں کے ساتھ ہم برا اعمال کرتے ہیں وہ ممکن انسانی ہمدردی اور سکونِ قلب کے لئے ہوتا ہے، ہماری کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی اشتباہ ہے کیونکہ درحقیقت اس کے پس پردہ بھی ایک مقصد ہے

کو اس نفع کا کوئی واقعی مقصد ہے۔

اور جب ہم خدا کے لامتناہی علم اور غیر محدود قدرت و دائرگی حکمت کا اعتراف کرتے ہیں، تو پھر خدا کے افعال میں ہر غائی کی نفع کیونکر ممکن ہے؟

مبطل یہ بات کوئی مان سکتا ہے کہ ہمارے ہر ہر عضو بدن کے اندر ایک مخصوص وقت موجود ہے لیکن پورے انسان کا کوئی وقت و مقصد نہیں ہے۔ جبکہ ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ اقتصاد و نطفہ سے ملنے کو پتہ لاری کی منزل تک وہ خود مصلحت انسان نہیں ہے بلکہ ترانین خلقت کے ایک مخصوص نفع کے تابع ہے۔ اور صرف دنیاوی زندگی کے اسباب کی فراوانی ہی اس کے لئے کافی نہیں ہے۔

ہر حال آسمانی شریعتوں کی دعوت مسئولیت اور تکلیف کی بنیاد پر تھی۔ اور انبیاء کرام مصلح اور یقین کے ساتھ یہ اعلان کرتے رہے کہ عالم آخرت میں ہر شخص کے اعلان کا حساب کیا جائے گا اور یہ حضرات ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو اس حد پر مدد دے دوسری زندگی سے ڈراتے رہے تاکہ اپنے شخصوں کو آمادہ کر لیں اور جو کچھ بھی مل جائے آخرت کے لئے لیکن ہوا اس کو ڈالیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جو ان کی دوسری زندگی کی شقاوت یا عین کی آماجگاہ بنادے۔ اور وہ ہمیشہ حریص غلامت کی آگ میں جلتے رہیں۔ کیونکہ دوسری زندگی کے بچے انسان اپنے ہاتھوں اس دنیا میں ہوتا ہے اور اس زندگی کے افعال غیر دوسری زندگی میں کام آنے والے ہیں اور یہی خدا بات ہے کہ یہ دنیا ایسی میرا آدمی دہی لائے گا جو یہاں بوجھا ہے۔

مگر ایک بہترین فنکار اپنا بہت زیادہ وقت دے کر ایک بے مثال تصویر بنائے اور پھر اسے پھاڑ ڈالے تو کیا ایسا شخص عیسیٰ مصلح کہلائے گا؟

حاصل یہ ہے کہ کوئی باشندہ انسان ایسا کوئی اعلان نہیں کرے گا جو بے مقصد ہو۔

پس کیا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ اس مفہیم کا ثبات کی تعلیم اور خدا سے اس کا ثابت میں انسان کی تخلیق کا مقصد صرف یہی محدود زندگی ہو تو جو مشق و چہرہ سے بھر پور ہے؟

اور کیا انسان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ اپنی اندھی خواہشات اور خواب و خیال میں ڈوبا رہے اور اس کی ذات سے پیلا ہونے والے باطل سیادیں میں گرفتار رہے۔ پھر موت کے ذریعہ اس

کی زندگی کی کتاب کا مدق الشہ دیا جائے۔ اور وہ غیر متجانسی نفعی میں منہار کے ذہن کی طرح
بکھر جائیں اور بس؟ کیا ایسا اقدام ہے کہ تصدیق نہ دے گا؟ کیا نہیں ہے؟ اور کیا یہ بات
اس ذاتی غلطی کے مناسب ہے جس نے اس تعلیم و جدو کے ہر فرد کو کے علاوہ باطن میں
اپنا حکمت بھری ہے؟ یقیناً اس قسم کی حکمت ایسی چوڑی نہر نہیں ہو سکتی جو لڑنے و جدو کو سیراب
کر سکے۔

پس جو شخص خدا کی حکمت بالغہ کا عقیدہ رکھتا ہے وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ
اس آفاقی واسطہ کے اندر کسی میں شے کا بے نظام ہونا غیر ممکن ہے بلکہ اس عالم کا نظام حیات
و حکمت کا طے کا منظر ہے۔ اور اس کائنات کی ہر چیز ایسے نظام کی تابع ہے جس میں کوئی غلطی
نہیں ہے۔ اور اگر انحراف من الکافرون عام ہوتا اور چیزوں کا درجہ عقل پر قائم ہوتا تو اس کائنات
کے اندر انجام کا اثر بھی نہ ہوتا۔

غلام حجب انسان و جدو کا یہ تصور رکھے کہ تو میں اس دنیا کے ختم ہو جانے کی وجہ سے
وجود انسانی کے تمام ابعاد پر دم کا حکم نہیں رکھ سکے گا۔ اور اس فکر سے کی بنا پر عین و عدم و شکل
میں نظام و جدو کا مستقر بننا ممکن ہے۔ اور یہی نظریہ انسان کی بلند امیدوں کی پیاس بجھا سکتا
ہے۔ قرآن مریخی طور سے اعلان کر رہا ہے :

وَمَا خَلَقْنَا السَّحَابَ إِلَّا لِيُخْطَرُوا فِيهِ مَطَارٌ (سجۃ آیت ۲۷)

ہم نے زمین و آسمان کو اند ان دونوں کے درمیان، کوئی اہل چیز نہیں پیدا کی۔

ان ذات پر در و گار ہر جہت سے کامل ہے۔ نقص و احتیاج کی وہاں تک رسائی
ممکن نہیں ہے۔ بلکہ یہی سرچرند مخلوقات اپنے تمام حالات میں اس ذات کی محتاج ہیں۔ جس نے
انسان کو فطرت حیات اور ترقی پر مشتمل ہے اس کی طرف تمام مخلوقات کا پیشا مزدوری ہے اور اشار
رب العزت ہے : يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ
(سورۃ فاطر آیت ۱۵) اے لوگو! تم ہی خدا کے محتاج ہو خدا تو مطلق و حمید ہے۔

اور حکمت الہی کا قفا منہ ہے کہ ایک الیادون مزدور جس میں لوگوں کا حساب لیا جائے

میا کہ قرآن کہتا ہے: **وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ نَفْسًا بُخِشَتْ خَلْقًا مِنْ آلِهَا فَاعْلَمْ أَنَّهُ بُخِشَتْ بِمَا قَسَمَ بِالْحَقِّ** (س الجہر) آیت (۲۵) تہا لہذا لو کہ کو چشمہ کہے ۱۲، یقیناً نہ حکمت والا اور ہائے والا ہے۔

لہذا وہ کل جہانوں کے شانہ و شان جہاں میں ہر اس دنیا میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کی اُمیدیں عالم آخرت میں ہدی ہوں گی۔ قرآن کہتا ہے: **يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ**۔ (س انفقاق آیت ۱) اے انسان علامت حق کے راستہ میں ہر طرف کی کوشش کر۔ انجام کار حضور ہدی و ہادی جاسے گا۔ اور موت کے ذریعہ کے علامات کہے گا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: **وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْفُتُوحَی** (س نجم آیت ۴۲) یقیناً تیرے رب ہی کی طرف انتہا ہے۔

در حقیقت انسان ہی دنیا، اخلاقی، ہندو، ہندو، اسباب سے ناپید ہوا سکتا ہے۔ اور یہی انسان مادی بیڑوں کو بھی توڑ سکتا ہے۔ جو اس کی روح کو گرفتار کرنا چاہتی ہیں۔ لہذا انسان کو اپنے تمام دائروں کی تکمیل کے لئے مادی زندگی اور ظہور بنانا ہے ہضم پوشی کر لینا چاہیے۔ اور انسان کو یہ بنیادی تغیر قبول حاصل ہو گیا کیونکہ اس کے احاطے سے باطن وجود کی فکر ہو جاتی ہے۔ اور وہ ایسے بنیاد اسباب سے تیز ہو چکا ہے جو غور کے ساتھ میں کھاتے ہیں۔ اور یہ خود ایک علامت ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ ایک خاص استعداد اور قابلیت کے مستحق ہوتا ہے۔ جو اس کو حیات ابدی کا اہل بناتی ہے۔

انسانی اعمال ایسے بیچ ہیں کہ جب تک ان کا نتیجہ حیات ابدی کی سعادت میں نہ ہو ان کا کوئی معنی معلوم ہی نہیں نکلتا۔ نیز کار معجزات کے اعمال سالکان کے لئے حیات سعیدہ بنیا کریں گے۔ جو دائمی ہوگی۔ اور فساد کرنے والے ہیں اس دنیا میں اپنا بیج بوسے ہیں۔ اور ان کو بھی دائرہ حیات نصیب ہوگی۔ لیکن وہ اپنے فساد کا ثمرہ پاؤں حاصل کریں گے۔ اور وہ پہل بہت تلخ ہوں گے جو ان کے اعمال کے مناسب ہی ہوں گے۔

اس سلسلہ میں حضرت علیؑ فرماتے ہیں: **ہے شک دنیا صرف گزر ۱۲ ہے اور دارالآخرت نوروت** آخرت ہی ہے (شرح نہج البلاغہ - از ڈاکٹر سید الصالح ص ۳۲، غلبہ ۲۰۳)

اور واقعی بات تو یہ ہے کہ آخرت کی زندگی ہی دنیاوی زندگی کے صحیح منہم دمئی کو بیاں کرتی

بعث بھی عدل کا ایک نتیجہ ہے

عدل اللہ کا مسئلہ بھی اہم ترین مسائل میں سے ہے

اس دنیا میں جلاز مظاہر کا مشاہدہ ہے کہ انسان کے کسی عمل کا نہ تو بدلہ ————— خواہ وہ اچھا ہو یا بُرا ————— ملتا ہے۔ اور نہ ہی اس کا معاشرہ ہرگز ہے۔ مجرم اور ظالم حکام جنہیں نے انسانوں کی حرمت پر ڈاکہ مارتا ہے وہ اپنی عمر کے آخری حصہ تک بہترین زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کے مطابق جو چاہتے ہیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ان تمام اقدار کے باوجود نہ تافرن کی گرفت میں آتے ہیں، اور نہ عدالت ان کے ظلم کوئی حکم دیتی ہے۔ اور نہ ہی ان کے اعمال کا فطری رد عمل ہوتا ہے۔ اور نہ کوئی ایسی زمینی طاقت ہے جو ان کو ان کے بُرے اعمال سے روک سکے۔ اور دوسروں کے حقوق چھیننے پر ان کے ہاتھ کاٹ سکے۔

اور پھر انہیں یہ ہوتا ہے کہ ظالم اور مظلوم، منادی اور مصلح، مجرم و پاکیزہ سب ہی اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ نہ ظالم کو بیانِ نعم کا بدلہ ملتا ہے اور نہ مظلوم کی کوئی فریاد سنتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ ظالم دکانِ حکام کے سامنے سرنگوں ہونے کا اسلام حکمتاً ہے اور ظالم حکومت کی طرف سے واجب کئے گئے ناجائز احکام کو قبول کرنے کا ظلم قرار دیتا ہے۔ اور کسی بھی دینی واجب سے تجاوز کرنے کو رد کرتا ہے۔ ————— (قرآن دین پر کھٹنے لوگ جتنے جرم بہتر مرم ————— لیکن اس کے ساتھ یہ بھی صحیح ہے کہ ظلم کے مقابل میں جنگ کہیں تو کامیاب ہو جاتی ہے اگرچہ کچھ ناکام۔ اس کے علاوہ مہین مہاجر سرت سے ہم آغوش ہو جاتے ہیں اور ظالمین کے استحلال اپنی زندگی سے ————— ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اب اگر تمام سالعین و ظالمین

کے نامہ اعمال کو اسی دنیا میں بند کر دیا جائے اور سہولتیاں کے مقبرہ میں دفن کر دیا جائے تو پھر عدل الہی اور اس کی حکمت اور تمام بندوں کے ساتھ لطف غیر متناہی کہاں رہے ؟
خدا عادل ہے اور تمام مظاہر وجود میں اس کی حکمت و عدل نمایاں ہے ۔

اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ خدا نے ایسے بہت سے حالات پیدا کئے ہیں جن کے باقی نالین و مجرمین اپنے حسبِ مشاء اپنی مدد و تصرف کو پہنچانے بغیر اپنی زندگی بسر کر چکے ہیں اور قوت حاصل کر لینے کے بعد بغیر کسی مناسبہ کے اپنی تمام خواہشات پر چاہے وہ کتنی ہی پست و بد پر عمل کرتے رہتے ہیں ۔ اور مظلوم بھی زندگی کی آخری گھڑی تک ظالموں کے شکنجہ کو برداشت کرتے کرتے جہنم سے دیتا ہے ۔ اور عمر و دی و بے قسمتی کے انتہائی درجہ کو برداشت کرتا ہے ۔ اور پھر اس کے باوجود ظالم کو ظلم کا بدلہ نہ ملے اور مظلوم کو جزا نہ ملے تو کیا یہ امر کیا ظلم نہیں ہے ؟

اور اگر کوئی حکمت سے ہرگز ولی والا اور صاحبِ عدالت اس قسم کے ظلم کو برداشت نہ کرے تو کیا ممکن ہے کہ ذاتِ مقدس الہی جو مہیشہ رافت و ضامن ہے جس کے عدل کی انتہائیں ہے ۔ اسکو بھی اس پر راضی کیا جاسکتا ہے ؟ اب آپ ہی فرمائیے وہ لگہ لگہ خلق جو انسان کی انسانیت کو ثابت کرنے کے لئے سب سے جلد جلا ہے ۔ اور جو وجود انسان کی خصلتوں کی صحیح تعبیر کرنے والی ہے ، وہ اس سلسلہ میں کیا حکم کرے گی ؟

میں یہ مانتا ہوں کہ مظلوموں پر جو ظلم ہوتا ہے اور ان کو ان کے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے اس میں بلا جرات خدا کی کوئی شرکت نہیں ہے ۔ لیکن ظالموں اور مجرموں کو آزاد چھوڑ دینا اور ان کو ان کے اعمال کی سزا نہ دینا بھی تو فسادِ عدالت ہے ؟

پس خدا کی عدالت اور لوگوں کا ان کے اعمال پر دینی مناسبہ کے درمیان مضبوط و استوار باعث کی ضرورت اور اس کے متنی ہونے کو ثابت کرتا ہے ۔

اس کے علاوہ اس لئے بھی بیعت کی ضرورت ہے کہ بہت سے جرائم اور گناہ اتنے ظہیم ہوتے ہیں کہ اس کا ثبات کے اندر جو کہ محدود ہے ان جرائم پر عقاب ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ عقاب کو گناہ کے مناسب ہونا چاہیے اور جب گناہ بہت ظہیم ہو یا متعدد ہوں تو اس دنیا میں

اس کا بدلہ پڑا نہیں کیا جاسکتا۔ شلفہ ایک جرم ہے جس کا مقصد کمزوروں کے خون کو چرسے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس جرم کا نذر میں دنیا صرف ایک جنت ہے جس سے پیٹ بھرنا مقصود ہے۔ اور دنیا اس کے نزدیک لڑنے اور فارت کر سنے سے علاوہ کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ لہذا وہ روزِ نیا شکار کرتا ہے۔ اور اس کے دونوں ہاتھ مزاروں بے گناہوں کے خون سے تلوام ہیں اور وہ اپنی غلامیہات کی ترانہ گا۔ پر فوج و فوج لوگوں کو قتل کرتا ہے۔ اور وہ ایک ایسے گندے و بد پردار پانی میں گوبا ہوا ہے جہاں اس کو گندہ شکن سے کوئی عبرت حاصل نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ اچھے اور مردہ مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے۔ اب اگر ان تمام جرائم کے متقابل میں اس کی عمر چھین لی جائے تب کیا کہ اس نے لاکھوں بے گناہوں کی عمریں چھینیں ہیں تو یہ ایک غیر عادلانہ جواز ہوگی۔ کیونکہ یہ تو اس کے جرائم میں سے صرف ایک جرم کا بدلہ ہے۔ باقی جرائم و جتنا بڑا تو غیر حساب و کتاب کے رہ گئے۔ پس ثابت ہوا کہ بہت سے جرائم ایسے ہیں کہ اس دنیا میں ان پر سزا ممکن نہیں ہے۔ اور اگر ہم تحصیلِ منتفی کے ذریعہ اپنی شکلوں میں مزید وسوسہ دیں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ملکی طور سے تمام لوگوں کے دل سے چرے حقوق کو واپس کرا دے۔

اسی طرح اس دنیا میں پڑا اور مکمل شراب بھی نہیں دیا جاسکتا۔ اب اگر ہم صرف ان افراد کی ان مسلسل کوششوں اور جہاد کو دیکھیں جو اس رنج و غم اور مشکلات سے بھری ہوئی دنیا میں انجام دیتے ہیں تو بہت آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ دنیاوی جزا پاسے کتنی بڑی ہو، ان اعمالِ بلیہ کے مقابلہ میں بیچ ہے۔

مشاکات جس شخص نے اپنے عملی فرائض کو نذر ان افراد کو بغیر زیادہ کاری کے خالی ہونچایا ہو، اس کے ان اعمالِ بلیہ کی اس دنیا میں کیا جزا دی جاسکتی ہے؟

اس طرح جس شخص نے اپنی پوری عمر اور تمام کوششیں عبادتِ الہی اور خدمتِ خلق میں صرف کر دی ہیں اور اس کی خدمت میں ہزاروں فریق کے لئے نہ ہو جو مختلف معاشرہ میں ممکن قسم کی خدمات انجام دی چکی ہیں بلکہ کہ مقصدِ الہی کی تکمیل میں اپنی جان تک دے دی ہو تو کب

اور کس پتھر اس کو جزا دی جائے گی؟ کیا اسی دنیا میں؟ یہاں تو ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کی عمر اتنی لمبی ہوئی ہے کہ اس کے اختیار اور اس کی قرآنیت کی اس کو جزا دی جاتی۔ لہذا ماننا چاہیے کہ ہر شخص یہ عالم محدود ہے لہذا صالحین و نیکو کاروں کی جزا نہیں دی جاسکتی۔

اگر ہم اس نفل و جہ کے نظام میں جو انہی نظام ہے اور سب جیکو مثال ہے۔ مسلسل ضرورت رکھ کر یہ ہر ہر چھوٹے بڑے موجود کے بارے میں منسلک ذرہ سے لے کر اجرامِ سادہ میں پہنچ کر ہی مد نہیں ہے۔ عینیت نظر و الہین تو معلوم ہر گاہ کہ یہ پورا نظام و جو ایک مکمل حرکت کے ماتحت چل رہا ہے اور اس عظیم نظام کا کوئی ستر حرکت سے خالی نہیں ہے۔ اور یہ عالم وجود کے مجموعہ ظاہر سے اس حقیقت کا چرچا مینا ہمارے لئے بہت آسان ہے۔

خدا ہی نظامِ مدلی اتنا مکمل ہے کہ اس نظام کا کوئی ستر اپنے مقدر طرے سے ذرہ برابر ہٹ جائے تو یہ پورا نظام ٹوٹ پھوٹ جائے اور یہ دنیا ختم ہو جائے۔

اس بناء پر چھ انسان بھی اس نظام کی ایک حصہ ہے لہذا اس کے لئے یہ نہیں سہیا جاسکتا کہ اس جامع اور کلی نظام سے یہ مستثنیٰ ہے۔

ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ انسان دیگر موجودات سے اپنی قوتِ تمیز اور حریتِ فکر کی وجہ سے الگ ہے اور اس کی قوتِ تمیز ابتکار اور اعلیٰ نفاذ کا اہل بناتی ہے۔ اور وہ اس قوت کے ذریعہ ایسے راستے پر چلتا ہے جس سے اس کے بنیادی اغراض پورے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے منتخب مقصد تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔

انسان کے یہی خصوصیات اس کو فخر و گھمنہ کی وجہ سے پر آواز کرتے ہیں۔ اس منظم و ترتیب نظامِ عالم کے ظواہر کے درمیان انسان اپنے اس اختیارِ خاص سے استفادہ کرتا ہے۔ اور حسین امکانات اس کے لئے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ جن کو وہ اپنے تعمیرِ ماحول میں محدود کر دیتا ہے اور ماحولِ فضا کو ختم کر دیتا ہے۔ پس پروردگارِ عالم نے انسان کو آزاد پیدا کر کے نظامِ خلقت کے تمام اسباب کو عالم کے لئے ظاہر کر دیا۔ اور اس کے ساتھ انسان میں ایسی سرشت بھی رکھی کہ وہ مافوقی بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر نظامِ انسان

کو مستوی و خفا کے کسب پر اور خیر و سعادت کے راستہ پر چلنے کے لئے اور اس حرکت پر مجبور پیدا کرتا جو انسان کو اعلیٰ اقدار کی مالک بناتی ہیں تو پھر ان چیزوں کی کوئی قدر و قیمت نہ پرتی۔ اس لئے جیسا یہ امتزاج کرنا پڑے گا کہ خدا کی طرف سے انسان کو حریت و ارادہ عطا کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن عدل الہی کے حکم کے حضور حاضر کر دینا ہے۔ مگر نظام وجود کا قانون عام یعنی عدالت کو اس پر منطبق کیا جائے کیونکہ اس بات کی تصدیق ناممکن ہے کہ خدا کے اس قانون عدالت سے جو تمام عالم وجود کو شامل ہے انسان مستثنیٰ ہے۔ کیونکہ ایسا تسلیم کر لینا نظام وجود کے انہدام میں نکل جان لیتا ہے۔

لیکن عدالت عامہ کی بنیاد پر انصاف کرتے ہوئے جو تمام اطراف وجود میں محسوس و مشاہدہ اور نظر اعتبار سے دیکھنے پر یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ یہ محدود دنیا بہت سے شراب و عقاب کی گنجائش ہی نہیں رکھتی تو فطری طور پر یہ ماننا پڑتا ہے کہ ایک دوسری دنیا ضرور ہے جہاں انسان کو اپنے کئے کی سزا یا جزا ملے گی۔

اور اس امر کی دلیل استنباد و قیاس ہے جس کا سرسار ملحق انسان میں تلاش کیا جاتا ہے اور اس استنباد کا ڈائریکٹ نتیجہ اس کے تمام اہلاد کے نشوونما اور تمام امیدوں کی تکمیل اور بنیادوں پر مزدوروں کی تاجین کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

اور یہی ہے ہیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا جس کو خلقت انسان کی امتیاز نہیں ہے۔ ایسا کہیں نہیں کر سکتا کہ انسان کو اس کے کمال لائق ملک پہنچنے سے پہلے حق کے گھاٹ اتار دے۔ اور ہر مائل اسی نتیجے تک پہنچے گا اور اس کے ماسوائے کو چھوڑ دے گا۔

یہ بات طے ہے کہ اس دنیا کے اندہ تمام گنہگاروں اور مجرموں کو ان کے اعمال کی سزا نہیں دی جائے گی۔ ہاں بعض حالات میں بعض مجرموں کو اس دنیا میں بھی کچھ سزا مل جاتی ہے اور صرف یہ کہ تاریخ ان پر لعنت کرتی ہے بلکہ وہ خود ہی اپنے خباثت کی تلقین کا مزہ چکھتے ہیں۔ اور اس دنیا میں مبتلائے ظلم و جور کے بعد موت کے شکنجہ میں بُری طرح چبھتے جلتے ہیں۔ مالا مال

جو آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا۔ عقاب کھین کر کھا جا سکتا ہے۔ اور یہ نفسِ شقی سے بُدا نہیں ہوتا۔ اور زیادہ تر طریقِ مُدّت تک ظاہر بھی نہیں ہوتا۔ مگر وہ مَذاب جو گناہ کا لالچ ہے بھی دُشمنوں کے ہند ہوتا ہے مگر ہوتا مُزد ہے۔ کیونکہ وہ گناہ کا لازم ہے اور گناہ ایک دُشمن کے ذریعہ گناہ سے بندھا ہوا ہے۔ حُرم و سزا ایک ہی دُشمن کی دو ٹہنیاں ہیں اور سزا ایک ایسا پہل ہے جو دُشمنِ غُشوں سے بھڑک پڑتا ہے بلکہ

برائیاں کا رد عمل ایک ایسا زندہ غنودہ ہے جو جیسا بتاتا ہے کہ خداوندِ عالم ظلم و فساد پر ہرگز راضی نہیں ہے۔ اور ہر فساد کو عالمِ آخرت میں انصاف کے مطابق سزا ملنی مُزد کی ہے۔ قریبیت و نصیحت کے سلسلہ میں فعال جزاء کے دور کو حقیر و کُتر نہ کہنا چاہئے غلامِ خود کی تربیت جو یا ماسٹر کی۔ اور اسی رُب سے تلویر کرنا اور سزا دینا رحمت و لطف کہنا بتاتا ہے کیونکہ اس کا مقصد محض اصلاح ہے۔ اور یہ ایک قسم کی غرامت ہے۔ جسے انسان ادا کرتا ہے مگر اس کے بڑے ہی قیمتی فوائد ہوتے ہیں۔

قرآنِ اعلان کرتا ہے: اِنَّا عَلَّمْنَاهُ مَا خُفِيَ عَنْكَ الشُّرُوبُ وَ
اَلْخَلْقُ وَ الْجِبَالُ ثَابِتِينَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَرَا شَقِيْقَتَ مِنْهَا وَ خَلَقْنَا
اِقْدَمَ نَسَاكُ (س اعراب آیت ۷۶) بے شک ہم نے (وردِ نازل) اپنی اداست کے لئے
اُسلانِ دُشمن اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے یہ (بار) اٹھانے
سے انکار کیا۔ اور اس سے ڈر گئے۔ اور اُدھ بٹنے (جے کامل) اسے اٹھایا۔ . . . پس
خُذ نے اپنی عداوت کو کال تک پہنچانے کے لئے جُبرِ لا سایہ اُٹھانے سے اٹھایا۔
اور جبرِ دُشمنِ میشس کو پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، اس کو جب انسانِ پیش
کیا گیا تو اس نے قبول کر لیا۔

اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جہدِ دُشمن کے بغیر انسان سرِ فائدہ نہیں ہو سکتا، اسی لئے

انشاء ہے، کَلَّمَ نَفْسًا، پچھا کَسَبَتْ رَحِيمَةً (اس شعر آیت ۲۸) پر ختم ہوا اپنے اعمال کے بے گروہ ہے۔ یعنی اس دنیا میں جو فحش، بے شل، بے باور، ظاہر پرک، دعا و عزت میں بصیرت مناسب نہ ہو، ہرگز لہذا مناسب اور اعلیٰ پر اور اس کی عدالت پر بیان انسان کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ خود عدالت کا التزام کرے۔

عالم الہی آگوستین AUGUSTINE کہتا ہے: انسان کے لئے سب سے افضل شے یہ ہے کہ اپنی پوری عمر بغیر کسی تردد کے خدمتِ خدا میں صرف کر دے کیونکہ جو روح خدمتِ خدا میں رہتی ہے وہی جسم پرستِ خدا ہوتی ہے۔ اور جو عقلِ خدا پرستِ خدا میں رہتی ہے وہ سرکشِ انسانِ مشاعر پرست ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں یہ سوال کرنا چاہئے کہ کون سی عدالت کا اس انسان کے یہاں پاسے جانے کا امکان ہے جو خدمتِ خدا کے بارے میں کوئی تردد ہی نہیں رکھتا؟ کیونکہ یہ بات ممکن ہے کہ اس فرد کی تفریح و جسم پرست ہوا اور عقلِ مشاعر پرست ہو۔

ان لوگوں کے نزدیک مثالی زندگی موت کے بعد والی زندگی ہے جن کا ذکر قرآن میں اس طرح ہے: وَمَا خَلِقُوا إِلَّا لَعْنَةً مُّتَبَعَةً لِّتُفَاسِقُوا ۖ فَزُفِرُوا فَرْقًا ۚ عَلَيْنَا لَعْنَةُ الْمُفْسِقِينَ۔ (س مکرمت آیت ۶۳) اور یہ دنیاوی زندگی تو کھیل تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور اگر یہ لوگ مجھیں بوجھیں تو اس میں شک نہیں کہ ابدی زندگی (کی جگہ) تو بہت جلد کا گھر ہے (باقی لغز)۔

اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے خاص بندے نہ صرف یہ کہ موت سے نہیں ڈرتے بلکہ وہ ملک الموت سے ملنے کے لئے بے چین رہتے ہیں۔ اور اس خوف کے سینے کے لئے ان کی روح کے لان بے چین رہتے ہیں، يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَغْنَمِيَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ لَا مَرِيئَةَ قَسَمُ نَبِيَّةٍ (اس فقرہ آیت ۲۸، ۲۷) اور کہہ دو کہ میں نے ایمان پانے والی جان اپنے

پہ در و گار کی طرف چل تو اس سے غمش دہ نجد سے راضی ۔

عالم آخرت میں مقصود بالذات سعادت ہوگی ۔ اور وہیں پر ایسی لذتیں ہوں گی جن سے عقل عاجز ہے ۔ بلکہ ان کے تصور سے بھی عقل عاجز ہے ۔

پس یہ دنیا بزمِ دُغم و غم و جور سے بھری ہے ، تو پوری زندگی کے مقابلہ میں ایک مختصر سیر ہو جے اور اسی مختصر مدت کے زمانہ میں کئے ہوئے اعمال کا نتیجہ کچھ لوگوں کو رحمت الہی کی عبادت کی سمیت میں ملے گا اور کچھ لوگوں کو عذاب الہی یا جہنم کا پڑوس ملے گا ۔ پس کیا دونوں کا انجام ایک ہے ؟ ایک کا انجام جہنم ہے اور یہ بیت بڑا انجام ہے ۔ اور دوسرے کا انجام جنت ہے ۔ اور یہ بہترین انجام ہے ۔ اور لوگوں کو اختیار ہے کہ ان دونوں میں سے جس کو چاہیں اختیار کریں !

فطرت بھی بعثت کو ضروری قرار دیتی ہے

علم اجتماع کے سیرنگائی کے لحاظ سے اگر ہم دین کی طرف دیکھیں تو چہ چلے گا کہ انسان ایک ایسے فکری مرحلہ سے گزر چکا ہے جس میں حیات بعد الموت کے ایمان کو تسلیم کرنا چاہیے اور یہ ایمانی مرحلہ بعد التاریخ تک محدود نہیں ہے ۔ بلکہ قبل از تاریخ و بعد از تاریخ میں یہ عقیدہ پختہ طریق سے پایا جاتا تھا ۔

اور اس سلسلہ میں ماہرینِ آثار و قدیمہ کے ذریعہ ظاہر ہونے والے آثار سے کافی دود ملتی ہے ۔ اور یہ آثار اس بات پر واضح طریق سے دلالت کرتے ہیں کہ قدیم انسان ایک ایسی فکر سے سرشار تھا جو حیات بعد الموت پر مبنی تھی ۔ چنانچہ اپنے مژدوں کے ساتھ جو آلات و وسائل یہ لوگ دفن کرتے تھے وہ خود اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ لوگ موت کے دوران سے گزر جانے کے بعد فکر و بعثت کے قابل تھے ۔ پس اتنا مزید ہے کہ ان کے تصورات پوری طرح سے صحیح نہیں تھے ۔ ان کا خیال تھا کہ انسان جو طرح اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے اسی طرح مرنے کے بعد کی زندگی بسر کرتا ہے ۔ لہذا وہ

دوسری زندگی میں جس میں اسباب و وسائل کا محتاج ہوگا، جن کا اس زندگی میں محتاج تھوڑے
لئے مرنے والے کے ساتھ لازمیت زندگی کو بھی دفن کر دیا جاتا تھا۔

انسان نے چاہے جس دور میں زندگی بسر کی ہو اللہ پاسے میں زمین میں وہاں ہر جہت اس کے احکام
کا حامل رہا ہے۔ اللہ وہ آج کے بعد کل والی زندگی کا منتظر رہا ہے۔ میرے نزدیک ان تمام
تعلیماتِ ذہنی کی کوئی تعداد قیمت نہیں ہے۔ جس کو بعینہً علما کے اجتہاد نے ثابت کر کے
کوشش کی ہے۔ اللہ جو صرف اسی دنیا کی زندگی کے تامل میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ حاجت
سے بہت فدا ہو گئے ہیں۔ اور موضوع کے سلسلہ میں صرف اجتہادی واقعاتی اسباب
سے بحث کرتے ہیں۔ اور ان خرافات و فرسات پر بعد اس کرتے ہیں۔ جس کو بعینہً نام نہاد ادیان نے
پیش کیا ہے۔ اور اس میدان میں اہم ترین چیز الہیاد جاتی ہے کہ فرائض کی۔ میٹھے ہیں۔

حالانکہ اس قسم کے حقیقی و دنیاوی مقابلہ کا اثبات اس سادگی سے نہیں کیا جاسکتا جو کون
تفہین یا عادت کا نتیجہ ہیں۔ کیونکہ حقیقات اور عادی امتداد زمانہ کا ساتھ نہیں دے پاتیں۔ جو
لوگ خیالات کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کی غفلت کی گہرائی
سے براہ سطور ہی قسم کے بلکہ غیر منظم فقرات پیدا ہوں اس سے ان کو بچا دیا جائے۔

روسی، مصری، اٹلی، اٹالائی، یونانی و غیرہ امتوں میں علماء کا عقیدہ موجود تھا اگرچہ بہت سے
لوگوں کے یہاں یہ عقیدہ خرافات سے زیادہ مشابہ تھا اور منطقی الہی توحیدی سے بہت دور تھا۔
مثلاً لاگو قبیلوں کے درمیان یہ رسم عام تھی کہ جب ان کا بادشاہ مر جاتا تھا اس کی قبر
پر ۱۲ لڑکیاں فوجیان جیسے ہر ایک مدرسے سے لڑکیاں تھیں اور جگرانی تھیں تاکہ میتیں جلدی ممکن ہو
بادشاہ سے مل جائیں۔ اللہ اس جگرے کا نتیجہ با اوقات بعینہً کے قتل کی طرف منتقل ہوتا تھا۔ جزائر
جنی کے باشندے اس بات کے مستعد تھے کہ مرے بھی اسی طرح تمام آدمی میں شمول ہوتے
ہیں۔ جس طرح زندہ حضرات مثلاً شادی بیاہ، کھیتیں باڑی، لڑائی جگرے وغیرہ۔

فرانسیس نیکی عالم لاملینٹ مارلین

کہتا ہے: جزیرہ جنی کے باشندوں کی عادت تھی کہ جب ان کے والدین چالیس سال کے ہو جاتے تھے تو ان

کی پیدائش کے وقت اس کی فطرت میں یہ بیج بویا ہوا ہوتا ہے۔
 اور چونکہ تمام انسانی علوم اور بشری سعادت میں یہیاتِ اولیہ کے اساس پر قائم کیے گئے ہیں۔
 اور یہ بات مسلمہ بھی ہے۔ اور اگر یہ یہیات میں بھی شک و تردید کی گنجائش پیدا ہو جائے تو تمام علم
 کی علامتیں مسدود ہو جائیں گی۔ اس لئے اس قسم کے شکوک و شبہات پر عبور نہ نہیں کیا جاسکتا
 اور اسی لئے فطرت کی گراہی کو اتنا بڑا برہنہ مانا گیا ہے جس کے برابر کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ
 کوئی منقہ اس سے قریب ہے۔

بغیر کسی دلیل و برہنہ کے ہم اپنے دل کی گہرائیوں اور فطرت کے ہر دوسرے پر اس بات کو
 محسوس کرتے ہیں کہ وجودِ عدل و مسئولیت کی بنیاد پر قائم ہے۔ اور اس دنیاوی نظام میں خطا و عیب
 و دونوں کا وجود ہے۔ اور ہمارے اخلاقیات سے جو چیزیں بھی چھوٹی ہے اور ہمارے جزو کے
 ساتھ ساتھ وجودِ عام کے نظام کا بھی جزو ہے اور اس میں غلطی نہیں ہے۔ اور یہ انسانی فطرت
 انسان کے لئے رسول الیٰ التبیات کا راستہ ہتیا کرتی ہے۔

جب ہمارا ضمیر دل کی گہرائی سے وجودِ مسئولیت و حساب کی تائید کرتا ہے تو ہم متغریب
 یقینی دلیل سے بڑی وضاحت کے ساتھ بعثت کے حتمی ہونے کو محسوس کریں گے۔ کیونکہ
 اس بات کا حکم ہماری فطرت دیتی ہے۔ اور یہ تجرباتی یقین سے زیادہ قوی ہے۔

ہم بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات جانتے ہیں کہ بعثت دلائلِ مسئولیت کا عالمِ واقعی کے
 اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ اور حکمِ قرآن میں تمام سرحدات میں جاری و ساری ہیں۔ مگر نہ قرآن سے عظیم
 اجرامِ سماوی تک یہ قانونِ حکم جاری ہے۔ خرم و ککب پیدا ہوتے ہیں اور مٹتے ہیں، سورج کا مادہ
 فوری طاقت کی طرف تافن کے تحت بدل جاتا ہے۔ ہر حرکت بلکہ زمین ہی میں خام کرتی ہے۔
 بلکہ قرآن میں چھپی ہوئی طاقت بھی بیکار نہیں جاتی۔ مفسر یہ کہ ہر موجود ایک اپنی نظام کے اندر ہے۔
 اور ہر ایک اپنے قانون کے تابع ہیں جو مضبوط و عسکرم ہے۔ اور اس شاندار برادر نہیں ہیں۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام سجدات کے اندر انسان کا سلوک سب سے اہم
کیوں ہے۔ یہ مسئلہ کیا نوید پر کیوں قائم نہیں ہے؟ یہ انسان لوگوں میں ظلم و عدم انصاف اور ہرج و
مرج کیوں پیدا کرتا ہے؟

اس کا جواب یہی آسان ہے کہ انسان اصل و تمام سجدات سے الگ پرناومی والا وہ کہ نعمت
سے مالا مال ہونے کی وجہ سے ہے۔

ہمارے منشاء کا میدان بہت ہی وسیع ہے، اگر خدا قوانینِ فطرت کے لئے ہمیں امانت
پر مجبور خلق کرتا تو ہم اسی طرح ہر تے۔ لیکن اس کی حکمت باطل کا نکتہ شاہراہ کہ وہ انسان کو
زمین پر اپنا غلبہ قائم کرے اور اسے اختیار عطا کرے۔ اب اس کے باوجود اگر انسان ظلم و ستم
کرتا ہے یا ہرج و مرج پیدا کرتا ہے تو اپنی حریت سے سودا استفادہ کرتا ہے یا پھر ستم و ظلم
میں مبتلا ہے۔

چونکہ یہ دنیا بعد میں پیش آنے والے مراحل کے لئے امتحان گاہ ہے۔ اس لئے
یہ زندگی بھی ظلم اور غصبِ حقوق سے مکر ہے اور یہ ممکن زندگی نہیں ہے۔ بلکہ درحقیقت
ایک بہت ہی طویل قسم کے لئے جو تعمیر متناہی ہے یہ ایک مختصر سا معاملہ ہے۔

اسی لئے ہمارا فطری احساس کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کو اسباب کی وجہ سے ظلم
زمینی عدالت کے ہاتھ نہیں آتا یا لوگوں کے حقوق پر ٹھاکر ڈالنے والا تاجران کے شکنجوں میں
نہیں پھنستا یا کسی عیسوی سے حق وصول نہیں کیا جاسکتا تو یہ سب آخرت میں تالافروں و جہولوں
کے مطابق دینی حساب سے کسی بھی طرح نہیں چل سکتا۔

لہذا وجود میں نظامِ عدل کا حتمی ہونا اور مزدوری ہونا انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ
کبھی نہ کہیں تو اس سے ہاتھ دھو حساب کتاب ہو گا۔

اور اگر عدالت واقعی ایک وہی دفرائی جیسے سحر جوتی اور ہم جیسے اپنے دلوں کی تمہیں
کرتے ہیں وہ حقیقت سے خالی ہوتا تو فطری طور پر ہم اپنے لئے اور دوسروں کے لئے
عدالت کا مطالبہ کیوں کرتے؟ اور حقوق کے برباد ہونے پر ہمارے دل میں شیطانی کیوں بھڑک

اٹھتے؟ اور حقیقتِ بلاغت کے لئے ہم اپنی جان کی بازی کھیں لگا دیتے؟ اور ملائت کی محبت ہمارے دل کی گہرائیوں میں کیوں برقی؟ کیا ہم کسی ایسی چیز کا اشتہار کر سکتے ہیں جس کا مطلقاً کوئی وجود ہی نہ ہو؟ کیا یہ اندرونی طلبِ بلاغت اسی طرح وجودِ ملائت پر دلیل نہیں ہے، جس طرح پیکس وجودِ آب کی دلیل ہے۔

حیاتِ ابدی کی امید ایک بنیادی شے ہے جس کی کاشتِ انسانی نفرت میں ہے اور ابدی بقا کوئی عارضی رغبت نہیں ہے۔ اور نہ ہی امرِ اکتسابی ہے اور ابدی بقا کی خواہش بھی لوگوں کے کسی مخصوص فرقے سے متغیر نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک فطری خواہش ہے جو اپنے کسی مناسب موقع پر پھٹی کر جاتی ہے۔ مگر ابدی زندگی کی خواہش اس دنیا میں تو ممکن نہیں ہے لہذا اس کی تکمیل کے لئے ایک دوسری دنیا ماننی پڑے گی۔

پس اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ افاقِ انسان میں کاشتِ خرد و خواہشِ لغز اور بے کار نہیں برقی۔ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں حق بجانب ہیں کہ جو انسان بھی موت کی طرف بڑھتا ہے، اور اس دنیا کے ثانی کو دبا کر لے کر آتا ہے، اس کی حقیقتِ وجود باقی رہتی ہے اور موت دوسری دنیا میں اپنی فطری خواہش..... یعنی حیاتِ ابدی..... کی تکمیل کر پاتا ہے، اور یہ خود انسان کی حیاتِ ابدی کی دلیل ہے۔

NORMAN VINCE

پوری حقیقت ڈاکٹر مارٹن وینسن

حیاتِ ابدی میں کہتا ہے: جو بھی تنگ و تر وید متزلزل نہ ہو، یقینی ہے اور ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ حیاتِ ابدی رو کے قابل نہیں ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ کوئی نفسِ حیاتِ ابدی کا فطری شعور خود ایک دلیل ہے، جو ہمیں اس حقیقت کی رہبری کرتی ہے۔ اگر خدا انسان کے لئے کسی چیز کی کامیابی کا ارادہ کرتا ہے تو ابتداء ہی سے اس کے بیچ کر اس کے افاقِ غیر میں کاشت کر دیتا ہے اور یہ واضح ہے کہ انسان کی عقل و بقا اور امید شعور تمام کامیابیات کے برائے انسان میں پائی جاتی ہے۔ لہذا یہ ناممکن ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ یہ امید کہیں بھی پوری نہیں ہو گی!

دور آنے کی وجہ سے حقانی پر مقلد انسان کی وسیلہ دہرائی میں سے مقلد نہیں ہوتی۔ بلکہ ایک باطنی الہام ہے جو مقلد کو کسی بات پر آمادہ کرتا ہے۔ حقانی طریقہ کے سلسلے میں الہام کا ایک اہم کردار ہے۔ لے

حیاتِ ابدی کا عقیدہ اور ان کی برکت کی ایک ماحول بنا جاتا ہے۔ اور اہلین الہیہ کا جزو الخیر بن جاتا ہے۔ انبیاء کے کلام کی رسالت میں اس عقیدہ کا کافی اہتمام کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی نئی چیز نہیں آیا جس نے اپنے ماسخہ دلوں کو ایک ایسے مستقبل کی خبر دی ہو کہ جس میں ثواب یا عذاب ہے۔ اور اس مستقبل میں لوگ اپنے اعمال کے لحاظ سے یا کمال حاصل کریں گے یا النقص کے درجہ میں پہنچ جائیں گے۔

پھر وہ گمراہ عالم مسدود ہے اور ہم کو کائنات ہے۔ اور وہ اپنے بندوں کی طرف لطف و کرم کی بجائے نفرت رکھتا ہے۔ اسی لئے اس بات سے قطع نفرت کر کے ہر گھم کے اس لئے اپنے بندوں کے احوال میں ایک نفوس اور واضح وسیلہ پیدا کر دی ہے اپنی رحمت کی تکمیل کے لئے انبیاء کے کلام کو کتاب دے کر۔ بھینچا تاکہ یہ حضرات لوگوں کو لکھے اور حیاتِ جاہلیہ کی حقیقتِ مبطل کی تاکید کریں۔ کتابِ دینیہ کے ساتھ بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ نفس کی خواہشات، عادات، اور فحش فطرت کی بہت سے شعلوں کو بجھا دیتی ہیں اس وقت انسانی تک انسان کی ترقی اور قیام و بند سے آزادی کے لئے صرف باطنی ولایت کافی نہیں ہوتی بلکہ خارجی دلیلوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔

فہم مساد کے لئے

علوم جدید نے نئے آفاق کھول دیئے

ساہ سال کی ہے وہ بچے انٹک کرسٹوں کے درمیان انسان نے قسبر باقی علوم کے اندر جو پیشرفت کی ہے اس کا ایک سب سے قیمتی پھل یہ ہے کہ طبعی طریقوں سے حیاتِ انسانی کی تہذیب کا اکان مان لیا گیا ہے۔ اور اس میدان میں بائبل کے علمی انقلاب نے تحقیقاتِ علمیہ کے لئے بہترین میدان ہتیا کر دیا ہے۔ چنانچہ اب علماءِ مساو سے تعلق سائل کو بالکل ہی نئے ذہن سے سرچنے لگے ہیں۔ اور پہلی مرتبہ بڑی گہرائی اور اہتمام سے اس کے بارے میں بحث کرنے لگے ہیں۔ اور ان تمام باتوں نے موضوع کو سمجھنے میں بہت بڑا بہتر طریقہ سے مدد دی ہے۔ اور اس سلسلہ میں جو باتیں اب تک ظاہر ہوئی ہیں وہ اس بات کی کھشخبری دے رہی ہیں کہ طبعی تحقیقاتِ تکامل و ابلاغ کی طرف باہل بہ ترقی ہیں۔ اس لئے اسب اطمینان سے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ علم کا سایہ جتنا بڑھے گا اور علم کی زندگی جتنی طویل ہوگی وہ بقید و ما کے فروغ و ابھار میں کبھی بڑی حد تک دور نہ رہے گی۔

پہلے کے مادی علماء جب بھی مساو کے موضوع پر بحث کرتے تھے وہ پہلے سے یہ فرض کر لیتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ نئی زندگی نہیں ہے۔ اسی لیے وہ لوگ مساو کے مسئلہ کو طبعی مسئلہ نہ بنا سکے۔ اور نہ ہی اس کے ساتھ علمی اصول پرست کے اس سلسلہ میں علمی دراسات کا جو پہلا نتیجہ ظاہر ہوا ہے وہ مشہور فرانسیسی عالمِ جبر علم کیا کہ

لاقرزہ

موسس بھی ہیں۔ کی وہ گفتگو ہے جس نے اس مسلم کے قدیم نظریات کی ایک حد

معدن کر کے ان کی تعداد قیمت گزادی۔ کیونکہ اس شخص نے اپنی بڑی عمر ایسے وسیع تجربوں میں صرف کر دی جس کا نتیجہ نکلا، کائنات کے اندر جم و مادہ کی مقدار کا تجربہ ثابت ہے۔ اس میں کمی برقی ہے اور نہ زیادتی۔ اور یہ قانون اگرچہ بعد کے انکشافات کی وجہ سے پختہ حالت کو پیش کیا کیونکہ اشاعت ذرات کے انکشافات نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ طاقت کی صورت میں بدل سکتا ہے مگر پھر بھی یہ قانون "اصل بقا، الاماد و القانن" کے مفہوم سے اب تک مقبول ہے۔

اس بناء پر اسس کائنات کے اندر جس مادہ میں بھی کیمیائی فعل و انفعال ہوگا وہ مسلسل و انفعال اس مادہ کی شکل بدل دیں گے لیکن اس دھڑان میں اس مادہ کے عناصر وجود میں سے کوئی بھی عنصر عدم نہیں ہوگا۔ ہم جن چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں وہ مختلف ذرات کا ایک مجموعہ مرکب ہے۔ اور اس کے متغیر کر دینے والے خواص ہیں۔ ہر حال اس پر یہ نظریہ کہ وجود کو عدم نہیں ہوتا۔ سابق نظریہ کی جگہ پر آ گیا ہے اور اس نظریہ کی بناء پر تمام تغیرات و تبدلات ممکن ہیں۔

پانی کا ہر قطرہ زمین پر گر کر ختم ہو جاتا ہے، اسگریٹ کا دھواں جو فضا میں جا کر مٹا نہیں ہو جاتا ہے، وہ مواد جو بڑی بڑی نیسکریوں میں تباہ ہو جاتا ہے، کڑویں اور شمعوں سے نکلنے والی شعاع جس کے ذریعے فضا میں پدید ہو جاتا ہے یہ ماری کی سارنگی چیسٹریں معدوم نہیں ہوتیں اور اگر ہمارے پاس ایسے آلات ہوں جن سے ہم ان کے اجزاء کو جینا کر سکیں تو ہر اس کے مواد اور ذرات کو کم و کاست اپنی اصلی صورت پر پلٹ آئیں گے بلکہ عملی نظریہ کھنڈے اور معدودہ ذراتیں منسکر رکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب معدوم ہو گئے۔

دنیہا بانی ہے انسانی جسم مٹی سے بنا ہے اور تحول و تغیر کی ایک مدت گزار جانے کے بعد وہ پھر مٹی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے باطن میں مختلف تغیرات کا استعداد رکھتا ہے مگر ان تغیرات و تحولات کے درمیان نہ تو اپنا وجود کھو بیٹھا ہے اور نہ ہی معدوم ہو جاتا ہے بلکہ تمام اجسام کی طرح صرف اس کی کیفیت ترکیب متغیر ہو جاتی ہے، اس کی ذات میں سے کچھ کم نہیں ہوتا۔ اس بناء پر جب انسان مردہ جسم خارجی و مٹلی عوامل کی تاثیر کی بناء پر

منجھ بن جاتا ہے اور ہر مرد اس کی ایک نئی شکل ہوتی ہے کہ کسی دن وہ نبات بن کر ابھرتا ہے۔ اور حیران کی غذا ہر کریمان کے جسم کا ایک جز بن جاتا ہے۔ مگر اس لاہر ہر حال ثابت رہتا ہے۔ اور ان تمام قوتوں کے درمیان وہ معدوم نہیں رہتا۔

یہاں تک کہ چارے نیک اعمال سے مشغول ہونے والی قوت کی منفعت شکلیں بادیت کارنگ اختیار کر کے مغز بن لائیاں ہیں۔ اور سادہ و غیر کی حیثیت سے لائیاں صحت و فساد دائم کی حیثیت سے چارے انجام کی یقینی شکل و صورت اختیار کر لینے کی حامل مقرر ہیں طاقت ہے۔

چارے زمانے میں خون ٹیکنا نوجو کے معتقدین اور علماء کی کوششیں اس حد تک قورق اور برباد ہو گئی ہیں کہ وہ ساری بنی انسان کی آواز کی وجہ کو واپس لاسکتی ہیں اور وہ ایک مخصوص حد تک پیچھے آتے۔ کہ ذریعہ معین صنعت کاروں کی ان آوازوں کو جو بنائی ہوئی چیز پر ارتعاش کی صحت میں یقین کو بھی واپس لاسکتی ہیں۔

ذاتِ خود یہ علمی کامیابیاں بحث کے حق ہر سہ پر دلین ہیں۔ یہ بن ایک طریقہ ہے کہ جس سے سادہ کے بارے میں غور کیا جاسکتا ہے۔ اور ایک ایسا نظریہ ہے جو غور و فکر سے سقرون ہے اور علمی طریقے سے اس کا اثبات کیا جاسکتا ہے۔ اور جب ایسا ہے تو پھر خدا انسانی جسم کے ذریعہ مشغول ہو چکے ہیں انہیں واپس لا کر دوبارہ زندہ کرنے پر کیوں قادر نہیں ہے؟

قرآن اس حقیقت کی طرف متعدد بار اشارہ کرتا ہے: **وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَفِيهَا نُخْرِجُكُمْ جُجُجًا تَارَةً أُخْرٰی** (اس طہ آیت ۵۵) یعنی ہم نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا اور مرنے کے بعد اسی زمین میں تمہارے مٹیوں سے اور اس سے دوسری بار (قیامت کے دن) تمہیں نکال کر آ کریں گے۔ یہ آیت کریمہ ہیں

اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم خداوندِ عالم کی قوتِ غفوقہ میں غور و فکر کریں۔ اور یہ آیت دیا و آخرت میں انسان کے ماضی و مستقبل کو کچھ ایسے انداز سے پیش کر رہی ہے

جہاں انسان کے مضر پر دل کو سکون ملتا ہے۔ کیونکہ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ موت سے انسان سدوم نہیں ہو جاتا کیونکہ ایسا ہونے پر غفلت میں ہونے والے تفتیشات سے مقصد و مہلت ہو کر رہ جائیں گے۔

یہ بات واضح ہے کہ زندگان دنیا میں یہ مہلت نہیں ہے کہ وہ غفلت کی دہائی بن کے اور اگر ہم پر سے نظام وجود کو ہٹا دیں تو موسم ہرما کہ یہ نتیجہ بہت ہی کمزور ہے یا اس قدر زہر و تلخ کی قیمت نہیں قرار پاسکتی۔

جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ زمین کے کھدائی کا اثرات کی وجہ سے انسان کا جسم مستقر و پید ہو کر مضامین و ختم ہو جاتا ہے اور دوبارہ اسے زندہ نہیں کیا جاسکتا، قرآن انہیں توبہ کر کے کہتا ہے: **مَقَالًا اَنْكَلُفَرُونَ حَلَا اَشْنٰ عَجَبٌ - اَوْ اِذَا مِثْنًا وَكُنَّا تُرَاثًا ذٰلِكَ رَجْعٌ لِّعَبِيدٍ - ثُمَّ عَلَيْنَا مَا نَنْقُصُ الْاَنْزٰلُ مِنْهُنَّ وَجَعَلْنَا سِرَاطَکَ حَنِیْظًا - (سنا آیت ۳۱۲ ۳۱۱)**

پس کفار کہنے لگے یہ تو ایک عجیب چیز ہے۔ بھلا جب ہم سرعائیں گے اور (سرکلی کم مٹی ہو جائیں گے تو پھر یہ دوبارہ زندہ ہونا و عقل ہم) عبید رہا ہے۔ ان کے اجسام سے زمین جس چیز کو (کھا کھا کر) کم کرتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ اور بارہا پس تو قریری یادداشت کتاب (الرحا) محفوظ (موجود) ہے۔

جو لوگ نردوں کے زندہ ہونے کی تصدیق نہیں کرتے یہ آیت ان لوگوں کے لئے بیان ہے اور یہ آیت اس بات کی تصریح کر رہی ہے کہ بدن کے متکونین میں استعمال شدہ عناصر جو غرضاً مخلوق کے سرگھس جاتے ہیں اور خزانہ قدرت میں پلٹ جاتے ہیں جہاں کی جگہ کو جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ قیامت کے دن ان کے متفرق اجزاء کو ہم جمع کریں گے اور بدن کو از سر نو زندہ کریں گے، جسے تم اس حال خیال کرتے ہو۔ یہ اگرچہ ایک جدید قالب میں ہے۔ لیکن پھر بھی پہلے کے مثل ہے۔

صدیق اکرام میں ایک مرتبہ رسول خدا (ص) کے بارے میں تقریر فرمائی تھی کہ اتنے میں

والجہ بن خلعت نامی ایک شخص سمراء کی طرف سے آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک کھائی ہوئی
 ٹہری کا ٹکڑا تھا۔ رسول خدا اور قرآن کے سامنے کہیں مغلوب نہ ہو جائے اس ٹہرے سے اس
 نے اسے ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ اور یہ طے کر گیا کہ نفی معاویہ کی یہ زندہ وسیل ہے چنانچہ جب
 وہ رسول خدا کے پاس پہنچا تو اس پس ہوئی ٹہری کو نشانہ میں منتشر کر دیا اور بیت اہی درشت
 مہاجر میں کہنے لگا **مَنْ يَحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ** ۹ ان سڑی گئی ٹہریوں کو کون دوبارہ زندہ
 کر سکتا ہے؟

اس کا خیال تھا کہ اس وسیل سے وہ رسول خدا کو شکست دے کہ وہ دوسروں کو بھی نفی معاویہ
 پر آمادہ کر دے گا۔ اور حیاتے موتی کا نظریہ ہی پسل ہو جائے گا۔
 اس کے باوجود اختلاف اس حد تک آگیا تھا کہ وہ خلقت موجودات کے بارے میں واضح
 نظریہ نہیں رکھتا تھا اور نہ اس مشکل کا اس کے پاس کوئی حجاب تھا جو ابھی اُسے
 پریشاں ہونے والی تھی۔ اس کا خیالی تو یہ تھا کہ وہ جسد و ٹہریاں جو مٹی بن چکی ہیں، اور
 آفاق قباعدہ میں اس کے ذرات منتشر ہو چکے ہیں ایسے معدوم کما مادہ کا کوئی امکان ہی نہیں
 ہے۔ اور وہ اس بات پر مصر تھا کہ تدبیر کی طور پر جن کا منتشر ذرہ میں بدل جانا ایسی بات
 ہے کہ قتل اس کما مادہ کو قبول ہی نہیں کرتی۔ اور یہ منتشر ذرے دوبارہ زندگی پالیں ایسے
 ناممکن ہے۔

لیکن قرآن نے بہترین اسلوب اور قوی استدلال کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے:
**قُلْ يَحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَ هَآؤُلَآءِ مَرَاتٍ ۚ هُوَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ اللَّهُ يَخْتَارُ ۚ
 خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اللَّهُ خَيْرُ مَنَآئِنَ ۚ أَفَإِنَّا لَنَنشُرُ رُءُوسَهُمْ ۖ لَنَشُدُّنَّهُمْ
 نَارًا ۚ لَئِنْ لَمْ يَنْشُرْهُمُ اللَّهُ لَآ يَخْلُقْ لَهُمْ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ مِنۢ شَيْءٍ ۚ وَلَآ يَخْلُقُ لَهُمْ مِنۢ
 بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءًا ۚ وَلَآ يَخْلُقُ لَهُمْ مِنۢ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءًا ۚ وَلَآ يَخْلُقُ لَهُمْ مِنۢ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءًا ۚ**
 خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اللَّهُ خَيْرُ مَنَآئِنَ ۚ أَفَإِنَّا لَنَنشُرُ رُءُوسَهُمْ ۖ لَنَشُدُّنَّهُمْ
 نَارًا ۚ لَئِنْ لَمْ يَنْشُرْهُمُ اللَّهُ لَآ يَخْلُقْ لَهُمْ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ مِنۢ شَيْءٍ ۚ وَلَآ يَخْلُقُ لَهُمْ
 مِنۢ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءًا ۚ وَلَآ يَخْلُقُ لَهُمْ مِنۢ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءًا ۚ (س یسین آیت ۹۷ تا ۹۸)

و اے رسول! تم کہہ دو کہ اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو (جب یہ کچھ نہ تھے) پہلی
 مرتبہ زندہ کر دیا۔ وہ ہر طرح کی پیدائش سے واقف ہے۔ جس نے تمہارے واسطے

(مرحہ عقار کے) سہ سے درخت سے جگ پیدا کر دی۔ پھر تم اس سے (ادام آگ منکجا لیتے ہو (بھلا) جس (نقد) نے سارے آسمان اور زمین پیدا کئے کیا وہ اس بات پر قادر نہیں رکھتا کہ ان کے مثل (دوبارہ) پیدا کر دے (لوں اضرار قابل رکھتا ہے) اور وہ تو پیدا کرتے والا واقف کار ہے۔

قرآن مجید اس مثل انسانی کو ”جو مسختہ داراک سے آراستہ ہو“ و طوت دیتا ہے کہ خدا اس بنائے وجود میں جو عظیم ہے اور اس کے اندر جو خواہر و دقیق جزئیات ہیں، اور ان میں جن حکم و مضبوط قوانین کو صرف کیا گیا ہے، غور کر کے تو خود وہ اس تجربہ پر پہنچ جائے گی کہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ لہذا مسیح غور و فکر افکار پسندیدہ نتیجہ ہوگی۔ اسی لئے انسان کو چاہئے کہ میں دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے اس سے واضح طور پر اس قدر استفادہ کرے کہ جو اسے کبر سے سائل تک پہنچنے میں مددگار ہو۔

امادہ ترکیب کے موضوع پر قرآن مجید اعلان کرتا ہے: اَفَعَيَيْنَا بِمَا اَنۡخَلَقۡنَا
الَّذِیۡلَیۡلَیۡنَ خَلَقۡنَا فِیۡۤ اَنۡفُسِیۡنَا مِّنۡ خَلۡقٍ حَدِیۡدٍ۔ (اس ق آیت ۱۵)
تو کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ (سرگز نہیں) مگر یہ لوگ از سر نو (دوبارہ) پیدا کرنے کی نسبت شک میں (پڑے) ہیں۔ قرآن نشان کو اس بات کی طرف متنبہ کرنا چاہتا ہے کہ امادہ حیات جو بشر کی تقدست کے لحاظ سے ناممکن نظر آتی ہے۔ مذکورہ عجیدہ بات اور نہ تقدست خدا کو دیکھتے ہوئے کوئی سوال بات ہے۔ یہ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ ہمارے اجزائے جن بر فضلا افرات زمین میں منتشر ہیں ان پر نسیم حیات کیسے پل کہ غیر زندہ مادہ سے زندہ موجود پیدا ہو گیا۔ تو ان سے کہا جاسکتا ہے کہ اہل تو یہ اجزاء زیادہ سے زیادہ اوجہ اوجہ منتشر تھے لیکن جب یہ کچھ نہ تھا تو خدا نے کس طرح پیدا کر دیا تھا؟ پس جس طرح منام بدن کی ایک دوسرے سے قدری اس کے معیہ معیہ کر دیتے ہیں کوئی و شراری پیدا نہیں کرتی اسی طرح خدا کی لامحدود خلافت کو دیکھتے

یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ ان ذراتِ متباہرہ کو اکٹھا کر کے دوبارہ زندگی ملایا کر دے۔
خود قرآن خدا کی لامحدود قدرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یاد دلاتا ہے کہ وہ جسم انسانی
کو اس کی خصوصیات و سمیات و دقیقہ کے ساتھ دوبارہ خلق کرنے پر قادر ہے ارشاد ہے :
أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سَوًى يُخْلَقُ مِنْ عَطَاٍ بَلَىٰ بَلَىٰ قَلِيلًا مِّنْ دَرَسَيْنِ فَظَلَّمَ أَلَّا يَرْجِعَ إِلَى اللَّهِ لِيَُنْشَأَهُ
(سجۃ قیامت آیہ ۲۰، ۲۱) کیا انسان یہ خیال کر سکتا ہے کہ ہم اس کی ٹہریں کو دوبارہ ہونے کے بعد
جمع نہ کریں گے (ہاں مزدور کریں گے) ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی ہڈی پر دست کریں۔
اس آیت میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ خدا صرت مردوں کی پسیدہ ٹہریں کو جمع کر کے
نئے سرے سے پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں ہے بلکہ آفاق میں پھیلے ہوئے ذرات کو بھی اکٹھا
کے ایک دوسرے سے مربوط کر کے دوبارہ زندگی بخش سکتا ہے۔
جب قوتِ الٰہی خلقِ کائنات کے بعد آخر کی تکمیل کے لئے انسان کو دوبارہ پیدا کر سکتی ہے
تو جس طرح اس نے ایک ایسے مردہ کرہ پر جس میں کوئی حرکت بھی نہ تھی، زندگی عطا کر دی
اسی طرح وہ قیامت کے دن انسان کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ اور کوئی بھی عاملِ خدا کی لامحدود
قدرت کو چیلنج نہیں کر سکتا کہ وہ انسان کو اس کی تمام جسمانی خصوصیات کے ساتھ دوبارہ پیدا
نہیں کر سکتا۔

اس آیت کے اندر ایک عجیب و غریب بات بیان کی گئی ہے کہ خدا نے جسم انسانی
کے تمام جہانبات میں صحت و انگیوں کی کھیروں کا تذکرہ کیلئے اللہ اس مفہان سے کہ یہ کھیریں اس
کی قدرت کی وسیلہ ہیں کیونکہ دیگر امضاء میں یہ احتمال ہے کہ دیگر افراد بمعینا معنار میں ایک طرح
کے مشابہ ہوں۔ لیکن چوکی کائنات میں دو شخص جس ایسے نہیں ملیں گے جن کی انگلیوں کی
تمام کھیریں بالکل ایک دوسرے کے مشابہ ہوں۔

خبر باقی علوم نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ ہر کے تمام مراحل میں اور ترکیب جسم پر

طاری جو نئے والے تمام تغیرات کے اوجہ پردوں کی لکیریں ایک ہی حالت میں ثابت
موجود رہتی ہیں۔ اور ہر بات جسم انسانی پر ایک بعد دیگرے تغیرات ہونے کے ساتھ ہائیکے
انگ ہے۔ اور اگر پردوں کی کمال کسی وجہ سے کسی انگ پر جائے تو اس کی جگہ نئی پیلہ پرزلا
کمال جینے پڑی والی کمال کی تمام خصوصیات کی حامل ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پردوں کے
نشانات کے ماہرین اچھی طرح جانتے ہیں کہ افراد کی شناخت کے لئے بہترین وسیلہ۔ یہی
نشانات انگشت ہیں۔

اور آج کے زمانہ میں تو انگشروں کے نشانات ایک وثیقہ محض ہیں۔ مجرمین کی شناخت
کے لئے پلمیسس انہی نشانات سے مدد لیتی ہے۔ ہر قرن پہلے جبکہ یہ خصوصیت
لوگوں کے علم میں نہیں تھی۔ یعنی نزول قرآن سے پہلے کوئی اس حقیقت کو نہیں جانتا تھا خود
انگریز اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے۔ اور یہیں سے عقل انسانی بغیر کسی
شک و تردید کے سمجھ لیتی ہے کہ ہم مجاہد کے ظہور میں باورداشت مذہبی قدرت کو
دفع سے۔ دہن بعد کوئی صاحب عقل یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ انہی میکانیکی حرکت
نے اس قسم کے مجاہد کی تخلیق کی ہے۔

دنیا میں تحسم بعث

اس کائنات میں ہم ایسی حرکت دیکھتے ہیں جس کے لئے توقع نہیں ہے اور مردہ چیز میں
دوبارہ زندگی کے بہترین مناظر عکس کتے ہیں۔ اگر آپ سرویس کے زمانہ میں کشتیوں اور
بانات کی طرف گردش کریں تو وہاں ایک سکوت و غمرو پائیے گئے، جس کی تشبیہ ایک
ایسے انسانی مقبرہ سے دی جا سکتی ہے جہاں سناٹا ہی سناٹا ہے کوئی حرکت نہیں ہے۔
یہ ساکن فضا رجزوں میں اتھبائی پیدا کر دیتی ہے، اس میں نہ تو درختوں میں پتے
ہیں نہ پھول نہ طراوت اور یہ سلسلہ اس طرح اور گہریج تک جاتی رہتا ہے اور وحش کے

آتے ہی نباتات میں نئی زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ زمین کی قوتِ فرسش باب پڑ جاتی ہے نباتات اپنے نشہءِ زندگی کی طرف پلٹ آتے ہیں اور اس زمانہ میں کل کے مردوں پر جب نسیمِ حیات چلتی ہے تو دفعۃً ان کی حالت بدل جاتی ہے۔ خاموش درختوں میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں جدید روح مولیٰ کر جاتی ہے۔ کل تک جن درختوں میں خشکی اور خرابیت تھی آج وہ سرسے بھرے پنک سے لدے ہیں، لکیاں چٹک چکی ہیں دو زمین جو کچھ مدت سے مردہ تھی، اب کھل کے آتے ہیں اس میں نئی زندگی آ جاتی ہے۔ سرسے بھرے نباتات رنگ برنگے پھولوں سے، سبزوں سے اور زمین سبز خانوں سے بھر جاتی ہے اور اس طرح وہ قطعہٴ زمین جو انقباض پیدا کرتا تھا اب دل کو سرور بخشنے لگتا ہے۔

یہ مناظر جن میں موت کے بعد دوبارہ زندگی پلٹ آتی ہے ہماری نفوس کے سامنے ہر حال آتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اور ہمارے اس کے کہ ان مناظر کو دیکھ کر رگِ جست کا خون جوش مارنے لگے اور اس سے نئے نئے طریقہٴ استدلال و تحقیق دروں حاصل کئے جاتے اور مسیح استنباط کیا جائے، لوگ بے پرواہ ہو کر اندھنٹے کیلئے گزر جاتے ہیں۔

انسان کی فرد و کل میں سنی و چتر کاری کی محتاج ہے۔ اور پیچیدہ مسائل کے پسمنظر کے لئے وقتِ فکر اساس و بنیاد ہے۔ لیکن روزمرہ کی زندگی میں خارجی واقعات کی طرف اہتمام نہ کرنا انسان کو ہنس پانس بکھرے ہوئے حقائق سے اس قدر اجنبی بنا دیتا ہے کہ وہ غیبیہ ہونے کے ساتھ ساتھ ٹھری باغیچین کا شمار ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس مختلف چیزوں کے بارے میں ٹال کرنا اور اس نظام میں مزید ظواہر کے تغیر میں غور کرنا پیچیدہ باسیطہ قول کے بارے میں تحلیلِ علیم انسان کو دنیا دانیہا کے بارے میں ایک حقیقی لوگ بنا دیتا ہے۔ اور اپنے کتابت کی مسیح قدر و قیمت دیکھنے اور ممکن مدد تک اس سے استفادہ کرنے کی قسمت بخشتا ہے۔

چنانچہ بہت سے علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان مناظر کو دیکھ کر اور لوگوں کی نیادہات

کا شاہدہ کر کے اپنی محنتوں کے سہارے منہدم بحث و نشور کو مجسم کر کے دیکھ لیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غور و فکر کی تدریس و شاہدات حقیقیہ کی تخریب و تنقیم اور اندر تجربہ کے لئے ان میں ربط یہ چیزیں صرف ملاء اور تھقیصین ہی سے مخصوص ہیں، بلکہ یہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ اس پر کوئی وسیلہ قائم ہے۔ بلکہ مسائل کے اندر غور و فکر اور ان کی معرفت کا دروازہ اپنے اپنے علم و ادراک کے لحاظ سے سب پر کھلا ہے اور ہر شخص اپنے آئینہ پاس بکھرے ہوئے حوادث و ظواہر سے بقدر استفادہ کر سکتا ہے۔

پس اگر یہ زمین کل تک خشک تھی اور درخت تہوں سے عریاں تھے کیونکہ ایسے اسباب و ظروف موجود تھے جو زندگی کے مساعداں تھے اور وقتی طور سے انہیں نشاد و حرکت سے روک دیا تھا اور ہم اس میں آثار حیات نہیں پا رہے تھے تو آج فطری عوامل اور فیضانِ ابرک کی بدولت یہ چیزیں زندگی میں نمود ہیں، ظرواٹ و حرکت سے بھر پور ہیں۔ پھر آخر یہ کہاں کا اسفناں ہے کہ ہم اس فطری قانون کو صرف نباتات کی موت و حیات ہی تک محدود کر دیں؟

کیا انسان کے لئے اسی قسم کے بحث کی نفی پر کوئی دلیل ہے؟ اور کیا یہ بات انسان کے لئے ناممکن ہے؟ موت و حیات کے لئے یہ نباتات بہترین نمونہ ہیں۔ ان مردہ نباتات میں جن کے اندر حسد و حرکت نہیں ہوتی، ایک ایسا زندہ غلیہ جو پر سکون و مستقر ہو، جسے موجود رہتا ہے۔ اور وہ اپنی اسی شکل میں صحیح و سالم رہتا ہے اور ہزاروں سال تک قابلِ ندامت رہتا ہے چنانچہ جب بھی ان غلہ کی کاشت کی جائے اور غربت و حرارت کی وجہ سے یہ غلہ یا غلیہ کی بیج ہے، دوبارہ بیدار ہو جاتے ہیں اور زمین کا سینہ چاک کر کے کلیوں، پھولوں اور چھٹے چھٹے درختوں کی صورت میں نمودار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان بھی مرنے کے بعد زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے اور کچھ مدت کے بعد مٹی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب قیامت آئے گی اور زندگی کے دوبارہ پھٹنے کے لئے ظروف مساعداں ہو جائیں گے تو جسم کے ذرے متحرک ہو جائیں گے اور جس طرح ان ذرے سے نباتات پیدا ہو جاتے تھے ان سے جسم پیدا ہو جائیں گے۔

پھر جب زندگی ان فیسر مرئی اجزاء کے اعلیٰ میں چھپی ہے اور انسان کی روحانی
 وہاں تک نہیں ہے اور نہ ہی تغیر و تبدل کا کوئی عامل انہیں ان کی پوشیدہ جگہ سے نکال سکتا ہے
 اور نہ ہی ان پر کچھ اثر انداز ہو سکتا ہے تو پھر بارے پاس وہ کون سی دلیل ہے جس کے ذریعے
 ہم یہ ثابت کر سکیں کہ زمین کے اندر انسانی جن کے جو غیبی متعلقات ہو جاتے ہیں چاہے وہ ایک
 طویل مدت تک ستر رہیں ان کے اعلیٰ میں منفی طور سے زندگی کا گھونڈا ہونا غیبر ممکن ہے
 یا یہ کیوں ممکن نہیں ہے کہ جس طرح موسم سرما میں حرشرات اپنی نیند میں ڈوبے ہوتے ہیں
 لیکن اس موسم کے ختم ہوتے ہی ان میں حرکت و نشاط پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح
 انسان کے لیے جو؟ اور آخر وہ کون سا حضور ہے جس کی بار پر آپ موت کے بعد
 دوسری زندگی کو محال سمجھتے ہیں؟

قرآن مجید جس کی تفرد و وسیع وجود کے تمام احوال پر چھائی ہوئی ہے وہ بنی انسان
 کی دوسری زندگی اور بات کی دوسری زندگی کے درمیان بقا و ثبات ثابت کرتا ہے تاکہ مرنے والوں
 کی وضاحت کر سکے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: **وَنُفِثْنَا مِنْ أَلَمِّ الشَّجَرِ مَاءً مُّبَارَكًا
 فَآبَنَّا فِيهِ ذُرِّيَّتًا وَخَبَّيْنَاهُ فِي الْغُفْرِ وَكَفَّ لَهَا فَطْرًا فَطْنًا وَنُفِثْنَا فِيهِ بَلَدَةً مَّيْمَنًا كَذَلِكَ
 الْخُرُوجُ (س۔ قی۔ آیت ۹ تا ۱۱)** اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی برپا کیا
 تو اس سے باغ (کے درخت) اگائے اور کہیں کاناچ اور لمبی لمبی کھجوریں جن کا پود
 ہم گشتا ہوتا ہے (یہ سب کچھ) بندوں کو روزی دینے کے لئے پیدا کئے (اور پانی
 ہی سے ہم نے مردہ شہر (افقاہ زمین) کو زندہ کیا۔ اسی طرح قیامت میں مردوں
 کو) نکالیں گے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: **وَاللَّهُ أَتَعْلَمُ مَنْ أَلَوْسُ بَنَاتَا خُفْرٍ
 يَصْنَعُ كُمْ فِيهَا وَيَخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا (س۔ لوط۔ آیت ۱۷ تا ۱۸)**

اور خدا ہی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا پھر تمہیں اسی میں دو بارہ سے جانے گا
اور قیامت میں اسی سے نکال کر مارے گا۔

یہ آیات مگرین حیات بعد الموت کو دلیل پیش کر رہی ہیں۔ اور یہ دیکھیں اس
دنیا کی زندگی سے ماخوذ ہیں جس کو یہ لوگ محسوس بھی کرتے ہیں اور ان پر ایمان بھی رکھتے
ہیں۔ قرآن کا مقصد ان لوگوں کو اس خطہ نیک مستقبل کی طرف ہدایت کرنا ہے۔ اور یہ
آیتیں مگرین کو زبان قاطع اور کتاب نفرت کی عجیب و غریب علامتوں سے جراب دے
رہی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے معاندانہ فوج قسم کے لوگ ہیں جو اپنی
مقلد استعمال ہی نہیں کرتے اور ان زندہ دلیوں کے سامنے آنکھ بند کر کے گزر جاتے
ہیں۔ اور ان پر چھینے والے مقابلے کے سامنے بھی یہ لوگ دل کی کھوکھلیاں بند رکھتے ہیں۔
آئیے ایک اور آیت پڑھیں: **وَنَسَوْنِي الْأَرْضَ فَاْمَدَدْنَا قُلُوبًا لَّنَا**
عَلَيْهَا الزَّمَانُ أَثَقَلْنَا بِهَا وَكُنَّا نَحْنُ الْغَالِبُونَ (س۔ حج، آیت ۲۵) اور تو زمین کو مروا (امتداد) دیکھ رہا
ہے۔ پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو پہلے ہانے اور ابھرنے لگتا ہے
اور پھر سرسبز کی خوشنما چیزیں اگاتے ہیں تو ابر تدرت کے تماشے اس لئے دکھاتے ہیں
تاکہ تم جانو کہ بے شک خدا برحق ہے اور (یہ بھی کہ) بے شک وہی مژدوں کو جوتا
ہے، اور وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں
جو تعبیر کی گئی ہے وہ مغزوں کو مرہ یعنی ہے کیونکہ زمین کو مردہ کہا گیا ہے جس میں کوئی
درخت نہیں ہے اور گریبا کہ اس میں اس بات کی طسرفت اشارہ ہے کہ بڑے بڑے
درختوں کی گٹھلیاں یا سرسبز ٹہنیوں اور پھولوں اور پتوں سے لدے ہوئے نباتات کے

لَسْتُمْ لَكُمْ هُوَ خُصْرٌ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ
طِفْلًا ثُمَّ لَسْتُمْ لَكُمْ هُوَ أَشَدُّكُمْ هُوَ مِنْكُمْ مَنْ يَشَاءُ مِنْكُمْ وَمَنْ يَرُدُّ
إِلَىٰ أَزْوَاجِهِ الْعُصْرَ كَيْفَ يَفْعَلُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَنِئًا -

(س الحج الدیۃ ۵)

لوگو اگر تم کو (مرنے کے بعد) دوبارہ جی اٹھنے میں کسی طرح کا شک ہے تو اس میں شک
نہیں کہ ہم نے تمہیں (شروع شروع) مٹی سے اس کے بعد نطفہ سے اس کے بعد جے ہوئے
غرن سے پھر اس (معدے) سے جو پورا (رشد و نمو) ہوا اور پھر پید کیا تو تم پر اپنی قدرت
ظاہر کریں (پھر تبار دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے) اور ہم عورتوں کے پیٹ میں جس (نطفہ) کو چاہتے
ہیں ایک مدت میں تک ٹھہرا رکھتے ہیں۔ پھر تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں۔ (پھر تمہیں پالتے
ہیں) تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو اور تم سے کہہ لوگ تو ایسے ہیں جو اڑھایا ہے ہے پلے اڑ جاتے ہیں اور تم میں سے کہہ لوگ
ایسے ہیں جو ناکارہ زندگی (اڑھایا ہے) تک پھیر رکھے جاتے ہیں تاکہ بچنے کے بعد شعیبا کے کہ (نکال دیا) کہیں
دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خَلِقَ مِنْ تَرْتَلَةٍ وَافَقَىٰ خُفْرَتِج
مِنْ تَيْنِ الصُّلْبِ نَسْتَأْذِنُ اِنَّهُ عَلَيَّ رَجْعٌ لِّقَادَرٍ اس الطارق
آیت ۵ سے ۸) تو انسان کو دیکھیں چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے وہ اچھلتے
ہوئے پانی (مٹی) سے پیدا ہوا ہے جو پیٹ اور پیٹنے کی ٹہریں کے بیچ سے نکلتا ہے۔
بچک خدا اس کے دوبارہ پیدا کرنے پر مژدہ قدرت رکھتا ہے۔

یہ سب جانتے ہیں کہ انسان کا تقدیر خلقت کماؤں اور سواد تراپی کے پورے یعنی
بنات، گشت اور وہ ————— سے مکمل ہوتا ہے جسم کی مژدہوں کو پورا کرنے میں ان مرد
کا بنیادی دخل ہے۔ اس بناء پر نطفہ ————— جو مہین مراحطے کر کے انسانی صورت میں
نکلا ہوتا ہے ————— مٹی کی ایک تحول صورت ہوتا ہے۔ اور وہ وہی مرد ہے، ہر

اپنے مخصوص مقام کی وجہ سے تمام ظاہر میں ممتاز و متمیز ہوتا ہے اور یہ منزلت اسے
تغلیف و ریخت قوت کے فیصلہ مائل ہوتی ہے۔ اب یہی مردہ مٹی کا لفظ کی طرف پھر انسان کی
صورت میں ظاہر ہوتا ہے "مردہ سے زندہ کے نکلنے" اور بیٹ و نشر کے موضوع کو واضح و ثابت
کرتا ہے۔ اور اس طرح کلام خدا کی حقیقت کا واضح طور سے ادراک کر سکتے ہیں۔ جس میں
ارشاد ہوتا ہے: **مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَ فِيْهَا نُنْفِئُكُمْ جُجُلًا مَّا رَآءُ**
اُخْرٰى (اس طے آیت ۵۵) ہم نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا اور دوسرے کے بعد
اسی میں لوٹا کر ناپل گے اور اسی سے دوسری بار قیامت کے دن تمہیں نکال کر نیکے
عالم رحم میں بچے کا پے در پے تحول اور ذیالفراتہ مراحل کا قیام کرنا اور اس کے لئے
کی طرف جھلائیے گا، یہ ہم چیری ان منسب تاک حوادث میں شمار ہوتی ہے جو سچے کے بے نام خلق
میں پیش آتی ہیں۔ اور پھر ان مراحل کو بدن کی داخل قوت کے تحت بڑی عکس اسلوب سے طے
کرتا ہے اور اس کے راستے میں جتنے موانع ہوتے ہیں ان سب کا ازالہ کرتا جاتا ہے۔ انسان
کی حکومت و دخل اندازی کے بغیر وہ اپنے راستے کو طے کرتا رہتا ہے۔

اور حالانکہ جنین کے نکلا یا اپنے مختلف مراحل میں تشابہ ہوتے ہیں اور کوئی ایسی علامت
سہی نہیں ہوتی جس سے چھپے یا ثقیل غیبی انسان کے کس عضو کی طرف پلٹیں گے۔ لیکن
انتفاقی تغیرات تشابہ غلیوں کے اندر ان غلیوں کو ایجاد و احضار کا اہل بنا دیتے ہیں۔ اور پس
اب تک یہ نہیں معلوم کہ ان ظاہر کے حادث و غوروت کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔

مخلوط اور مجتمع غیبی جو اپنی جگہ پر مستقر ہیں وہ ایک دوسرے سے منفصل ہوتے ہیں۔
اور جو غیبی جس عضو کے لئے مخصوص ہوتا ہے وہ اسی کا رخ کرتا ہے اور اپنی غلیوں کے خلیل
جسم اپنے اعضاء کی معین صورت اختیار کرتا جاتا ہے اور جب انسانی جسم کی ساخت
مکمل ہو جاتی ہے تو قادر مطلق اس جسم میں روح پھونکنے کا انتظام کرتا ہے جو ابھی تک روح

تھا۔ اور اس طرح ایک اور واقعی منفر عالم وجود میں آتا ہے۔

(ALEXIE CARL)

مشہور فرانسیسی مفکر ڈاکٹر الکسیس کارل

جنین کے غیر کے عجائب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے، "ہیں معلوم ہے کہ انسانی جسم ایک علیہ پر مشتمل ہوتا ہے پھر نو کے دوران دو غلیوں میں منقسم ہو جاتا ہے اور یہ دونوں بھی دو غلیوں کی طرح منقسم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ تقسیم برابر جاری رہتی ہے۔ یہاں تک کہ انسان کا مطلوب پورا ہو جائے۔"

حالانکہ جنین اپنے نو کے دوران ہر لمحہ من حیث الترکیب و پیچیدگی کی طرح بدلتا ہے بلکہ اپنے بساطت کلی میں "نیرتہ اساسیہ" کو محفوظ رکھتا ہے اور وہ غلیے جو ان لاتناہی غلیوں کے درمیان ہوتے ہیں جو جسم یا عضو کی تخلیق کرتے ہیں وہ کسی اپنی وصیت اصلی کو فراموش نہیں کرتے۔ اور یہ پہلے ہی سے جانتے ہیں کہ جسم کے اندر انہیں کون سا وظیفہ پورا کرنا ہے۔ پھر ہر عضو کی تخلیق مخصوص طریقہ سے ہوتی ہے۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ غلیوں سے بنی ہوئی عمارت میں جو مواد استعمال ہوتے ہیں وہ گھروں کی تعمیر میں لگنے والے مواد مشابہ نہیں ہوتے بلکہ غلیوں میں تو درحقیقت کوئی عمارت نہیں ہوتی اگرچہ اتنی بات کہی جائے ہے کہ جس طرح اینٹیں سے گھر بنے ہوتے ہیں اسی طرح غلیوں سے جسم بنتا ہے لیکن ان دونوں کی تشبیہ کے لئے ہیں ایک ایسا گھر فرض کرنا پڑے گا جو صرف ایک اینٹ سے بن گیا ہو۔ جیسے جسم ایک غلیہ سے بنتا ہے۔ وہی ایک اینٹ ایسی جو جو ہر کے پانی اور اس کے معدنی شعلہ پن اور فضا میں بھرے ہوئے خازنات سے مشدہ اینٹیں بنائے۔ پھر بغیر کسی نقش یا سمار کے ایک دوسرے پر رکھتی چلی جلتی

اور دیوار پر بلند ہر جہان اور ہر اپنی سے کشمکش کی کھڑکی بچھت ، سطحی فاصل نماز و غیرہ شد
 مختصر یہ کہ ترکیب معنوی کی گھنگھرائی سے کہا نہیں جیسی ہر گج جو بچوں کو کٹائی جاتی ہیں لے

اور یہ یقیناً عجیب بات ہے کہ خداوند عالم اس زندہ خلیہ سے جو رحم میں پڑا ہوا ہے
 اور جس میں سرسبز حوالات ہوتے رہتے ہیں انہیں حوالات کے درمیان اس سے ایک ایسا انسان پیدا کر دے
 جو تمام اعضا والا ہو اور اس کے جسم میں ایسے متعدد نکات پر جو ذاتی طور سے نکل

کرتے ہوں — تو کیا ان تمام باتوں کے باوجود سرت کے بعد جو ذات ہر طرف بکھرے
 پھرتے ہیں انہیں واپس لا کر انسان کی پہلی شکل و صورت عطا کر کے خدا عاجز ہے؟
 حالانکہ یہ سارے ذات ایک شے سے ہیں اور ان کا منبع بھی ایک ہے اور کیا جو شخص جنین
 کے غیر المتولد حالات کو دیکھ کر ہر وہ دوبارہ زندگی کے امکان کا شکر کر سکتا ہے؟ اور
 کیا مردوں کو زندہ کرنا جنین کی خلقت سے زیادہ پیچیدہ ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔

اس لئے کہا جاتا ہے کہ واقعات کا ادراک کرنے کے لئے سائنس پر مبنی تفسیر دینی
 چاہیے اور نہ معمولی کوشش کر کے ٹھہر جانا چاہیے بلکہ دہشت زدہ کرنے والے و حقائق
 جو ہر سے عالم پر مسلط ہیں ان میں بہت ہی غور و فکر کرنی چاہیے اور کھلے ذہن و عقل تیار
 اور گہرائی سے مسائل کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

حیوانات کے سلسلے میں اگر اجزائے وجود میں نقص پیدا ہو جائے تو اسے متعدد
 مرتبہ درست کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً بعض اپنے شکم پر چلتے جا سکتے ہیں تاہم اگر ان کے عضو
 کا کوئی جزو یا اعضاء میں سے کوئی عضو مفقود ہو جائے تو اس کی جگہ دوسرا جزو یا عضو

لے ، انسان موجود نہایت مختار مس ۱۰۲، ۱۰۳ ، چھکھری ترجمہ "الانسان و انکالہ لہرلہ"
 ذیل سکا اس لئے فارسی سے ترجمہ کیا گیا ہے۔

لگایا جاسکتا ہے بلکہ بعض کیرٹے تو ایسے ہیں کہ اگر ان کے کئی ٹکڑے کر دیئے جائیں تو ہر ٹکڑا ایک کامل کیرٹا بن جائے گا۔

یہ بات صحیح ہے کہ اس قسم کی ترمیم انسان کے یہاں نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب غلڑوں اور اسباب مہیا ہو جائیں گے تو یہ بھی ممکن ہے کیونکہ ایک ذرہ سے انسانی بدن کا نو غیر ممکن نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک جزو صغیر سے بڑے بڑے درخت پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے مشاہدہ میں یہ بات ہے کہ غلڑہ رحم اس محل کو بڑی فوریعت سے ادا کرتا ہے۔ یہ رحم ایک غلیہ کی نشوونما رکھتا ہے اس طرح کرتا ہے کہ وہ آگے چل کر ایک انسان بن جائے اور مدد کمال تک پہنچ جائے۔

جب گلاب کے ایک بیج میں پھول کے تمام اسرار چھپے ہوتے ہیں اور بیج مناسب حالات کے باہم ہونے پر اپنی خوشبو سے دل دو مانع منع کر دیتا ہے تو پھر ایک زندہ مٹی کے اندر بھی یہ صلاحیت ہے کہ اپنے اندر کامل انسان کی ضروریات کو چھپائے ہر اور پھر مناسب حالات میں اسے مکمل انسان بنا دے۔

اہم صغیر مادہ سے پوچھا گیا، کیا میت کا جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے؟ فرمایا، ہاں بیان تک کہ مٹی و گشت بھی ختم ہو جاتا ہے صرف اس کی وہ مٹی جس سے اسے خلق کیا گیا تھا قبر کے اندر مستحضر صورت میں باقی رہ جاتی ہے جس سے پھر دوبارہ خدا انسان کو پہلے کی طرح پیدا کرتا ہے۔

قرآن مجید بھی بڑی راحت کے ساتھ خدا کی فیہر مدد و تدبیر کو بیان کر رہا ہے

۱۔ علم و زندگی (المعلم والحياء) ص ۳۶

۲۔ نسرود کاٹھ جزو ۲، ص ۲۵۱

آلات تک ہمارے لئے مچھل میں۔ لہذا سدا کے انگریں بالکل اندھے ہو کر سدا کی نفی نہ کریں اور کم از کم انہیں بطور حقیقت اور حشم و جزم سے خالی حکم دیکھنا چاہئے۔ ہمارے بارگاہِ بر واقعات میں وہی قدرت الہی کی تھوڑی بہت معرفت کا سبب بن جلتے ہیں اور قدرت الہی کی معرفت کے بعد ہم کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ بحث اور امتیاز موقفی کا مخرج اس بوجید و منظم کائنات سے زیادہ عجیب نہیں ہے۔

قرآن کہتا ہے: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ ذَاتِ ظُهُورٍ عَلَى جُنُودِهِمْ إِذَا أَيْتَأَمَّرُوا عَلَى شَيْءٍ قَدْ يَخْرُجُوا بِهِمْ وَإِذَا خِطَبُوا بِهِمْ يُنَوِّتُ لَهُمْ سُورَاتِهِمْ وَيُمْسِكُهُمْ بِالْعَلَمِ وَأَنْتُمْ لَا تُدْرِكُونَ (آیت ۱۹) اور اس کی احدث کی (نشانیوں میں سے سارے آسمان و زمین کا پیدا کرنا ہے اور جانوروں کا بھی جو اس نے زمین و آسمان پھیل کر رکھے ہیں اور جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر) (بھی) قادر ہے۔

دوسرا جگہ ارشاد ہے: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ يَمْسِكُهُمْ أَنْ يَنْكَحُوا عَلَيْهِمْ رَبُّهُنَّ فَتَفْطَنَ إِلَيْهِمْ سُبُلَهُمْ وَيَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِمْ يُنَزِّلُ عَلَيْكَ مَائِدًا مِنْ سَمَوَاتِهِ وَمَا فِيهَا مِنْ لَاحِلٍ أَلْفٌ عَلَى كُلِّ يَوْمٍ فَتَكُونُ (آیت ۲۲) کیا ان لوگوں نے یہ غور نہیں کیا کہ جس خدا نے سارے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے ذرا بھی ٹھک نہیں۔ وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے۔ ان دھڑلہ دار یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔

لہذا جس نے وجود کو اس کے تمام مجاہب کے ساتھ خلق کیا اور ہر چہڑا، ٹرائیڈک و انہی عدالت کے ساتھ سرنگوں ہوا، اور جس نے بعین مروجہات کو حیات بھی بخش اور یقیناً مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ کیونکہ مردوں کا زندہ کرنا تمام سورج کے خلق سے سہل ہے اور مشکل انسانی کا یہ فیصلہ ہے کہ کسی موجود کے متفرق اجزاء کو جمع و ترتیب دینا

اس موجود کے خلق و ایجاد سے آسان تر ہے۔ اسی طرح صنعتی آلات کے اجزاء کو جمع کرنا زیادہ آسان ہے یا ان آلات کا خلق کرنا؟ ظاہر ہے کہ اجزاء کو اکٹھا کر دینا آسان ہے یہیں سے اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ ابتداء میں مٹی سے خلق کرنے والے خدا اور پھر ایک زندہ غیبی کے واسطے سے نسل انسان کو حیات بخشنے والے خدا کے لئے بلا کسرت و اور کشتہ کے مرنے کے بعد اور اجزاء کے متفرق ہو جانے کے بعد دوبارہ انسان کو پیدا کرنا بہت آسان ہے۔

پس جس طرح اس نے ایک ایسے غیبی کو جو مادہ تک سے نہیں دکھائی دیتا کروڑوں خلیوں اور ٹہریں، جلد اور گوشت میں بدل کر ایک کال انسان بنا دیا۔ وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ پھر سے متفرق اجزاء کو جمع کر کے زندگی دے دے۔

خلقت انسان کے بارے میں ہماری معلومات میں اتنی ہیں کہ ایک فرد سے ایک فرد پیدا ہوتا ہے۔ لیکن مذاقہ خلقت کی تمام تفصیل سے واقف ہے جیسا کہ قرآن کہا ہے: **وَكُنْوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ**۔ (اس سب سے آیت ۷۱) وہ ہر طرح کی پیدائش سے واقف ہے۔

اور وہی سیر محدود قدرت ہے جس نے پہلے موجود کو ولادت کے بغیر پیدا کیا ہے اور قرآن ان حقائق کی تفصیل بیان کرتا ہے: **أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ إِدَّائِهِمْ أَنْ تَنْتَحِلُوا أَلْهَابُ النَّارِ تَنْتَحِلُونَ**۔ **وَمَا تَعْلَمُونَ بِمَنْ يُنْفِقُ قَوْلُهُ أَتَىٰ** **قَبْلَكَ أَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَنَشْرُكُمْ فَرَىٰ كَمَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ** **فَلَوْلَا نَضَّا كُرُورًا** (س۔ واقعہ ۵۸ تا ۶۲) کیا جس نطفہ کو تم (موجود) کے ارمم میں ڈالتے ہو کیا تم نے دیکھ بھال لیا ہے کیا تم اس سے آدمی بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں۔ ہم نے تم لوگوں میں موت کو مقرر کر دیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں

ہیں کہ تبار سے ایسے اور لوگ چل ڈالیں اور تم لوگوں کو اس (صورت) میں پیدا کریں جسے تم مطلق نہیں جانتے اور تم نے پہلی پیدائش تو سمجھ لی ہے کہ ہم نے کیا پھر تم غور کیوں نہیں کرتے۔

یہ آیات خدا کے اس ارادہ و مشیت کا تذکرہ کر رہی ہیں جس نے انسان کو مختلف مراحل سے گزار کر حد کمال کو پہنچا دیا۔ اور اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ تمام مراحل صرف اللہ کے ارادے سے چرے برے ہیں اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے بلکہ چونکہ وہی خدا ہے جو ہمیں پیدا کرتا ہے اور ہمارے شوؤن کا ارادہ کرتا ہے پھر کسی سے مشورہ یا مدد طلب کے بغیر ہمیں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔

پس تو وہی ارادہ الہی اور قوت لاتنا ہی جس کے سامنے انسان اپنے نوا اور کمال میں محتاج ہے وہ اس انسان کو دوبارہ خلق کر سکتا ہے۔

قرآن اعلان کرتا ہے: **وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَعْبُدُ لَهُ فَهُوَ**
اَكْبَرُ مِنْ عِلْمِهِ (سورہ ایت ۲۷) اور وہ ایسا رکن اور مطلق ہے جو مخلوقات کو
 چاہی بار پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ رقیامت کے دن پیدا کرے گا اور یہ (دوبارہ پیدا کرنا) اس
 کے لئے بہت آسان ہے۔ دوسری جگہ اعلان ہوتا ہے: **الْخَلْقُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ**
اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَكَذَلِكَ اَكْبَرُ النَّاسِ كُلًّا فَعِلْمُونَ (سورہ المؤمن
 آیت ۵۷) یعنی سارے زمین و آسمان کا پسیدہ کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی نسبت
 یقینی بڑا کام ہے۔ مگر اکثر لوگ (اتنا بھی) نہیں جانتے۔

انہیں سبب کی بنا پر موتِ اشدھابت نہیں ہے

وجودِ روح اور اس کے استقلال پر اس عنوان سے، مفاد ممکن ہے کہ روح مریض ہو اور عالمِ مابعد الموت پر ہیبت ہی مضبوط دہل ہے۔

تجربہ کار علماء نے روح کے جسم میں متعدد خیالات کا اظہار کیا ہے۔ لیکن فلسفی بحثوں کا دامن مبتلا دیکھ کر تنگیا اور علوم کا انکار جتنا زیادہ ہوتا گیا اور ثقافت کی دستِ جنتی جتنی بڑھتی گئی اتنی ہی اثباتِ روح اور تجردِ روح کی علامات واضح تر ہوتی گئیں اگرچہ ہم اب تک اس کی مابیت کی توحیح میں چوری طرح کا حجاب نہیں ہو سکے اور نہ ہی اس مفسرِ خدا کے تمام پیچیدہ اسرار سے پردہ اٹھا سکے۔

اس لئے قرآن بھی روح کی مابیت کو حقیقتِ غیر معروضہ بنا کر پیش کر رہا ہے اس طرح کہ انسان بطورِ وقت اس کی معرفت سے عاجز ہے۔ چنانچہ جب رسولِ اسلام سے حقیقتِ روح کے بارے میں پوچھا گیا تو قرآنِ جواب دیا ہے: **وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا** (ص الاسراء آیت ۸۵) اور (سورۃ رسول) تم سے لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم (ان کے جواب میں) کہو کہ روح (بھی) میرے پروردگار کے حکم سے (پیدا ہوگا) ہے اور تمہیں بہت ہی تمہارا عالم دیا گیا ہے (تم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے)

آج قرآن کے جواب کو چودہ سو سال گزر گئے ہیں اور رسولِ خدا کے (دائے کی ہیبتِ علم بشریت ہی ترقی کر گیا لیکن اس میدان میں کسی بنیادی چیز کا اضافہ نہیں ہو سکا اور بشری عقل کے لئے روح کی مابیت آج بھی مجہول ہے۔ اور کوئی شخص اسے

وضاحت سے ہمیں بیان کر سکا۔ اور حسب تصریح قرآن آج تک مبہم و خامص ہے اور نہ ہی
یامید کی جاتی ہے کہ مستقبل میں کوئی ایسا دن آئے گا جس میں یہ ایہام دور ہو جائے گا۔

JESSE BRIDSON

مشہور عالم سہری برگسون

کہتا ہے: واقعہ طرن کی طرح پہلے میں بھی نفس کی تعریف کروں گا۔ پس سمجھ لو کہ نفس چونکہ بسیط
ہے اس لئے قابل تخیل نہیں ہے اور چونکہ غیر منقسم ہے اس لئے نامحدود ہوگا اور نہ غروی
طور سے خارج ہوگا۔ — اس کے بعد ہم استنتاج کے راتے سے اس بات کی
طرح مشتق ہوں گے کہ آیا نفس زمان میں پیدا کر سکتا ہے؟ پھر عبدیت کی طرح عود کے
بارے میں ٹکرائیں گے۔ لیکن جو شخص اس طرح انفس المرء کے وجود ہی کا ٹکڑا ہوتا ہے
سے کیا کہہ سکو گے؟ اور جو مسائل نفس واقعہ اداس کے اصل واقعہ اور انجام واقعہ سے
مستقل ہیں تم ان کا حل کیونکر پیش کر سکو گے؟ بلکہ تم اس کو واقعی تعبیروں سے کیونکر
پیش کر سکو گے۔ تم جو بھی ٹکڑا مفہوم خود کے پیش کردہ گے کہہ سکتا ہے وہ غالی
ہو! تم اتفاقی طور سے کسی ایسے لو کی وضاحت کر دے جس کو اشارہ سے پہچانتے ہو
کے لئے واقعہ کے صرف ایک جزو کے لئے وضع کیا ہو (دیکھو) تقریر پیشہ ہونے پر کا
شکار ہو جاتی ہے۔ اگر تعریف اتفاقی نہ ہو۔ مفہوم واقعہ طرنی کو اور ہزار سال گزر جانے کے
بعد بھی اس نے نفس کے مفہوم میں بال برابر بھی ترقی نہیں کی۔

انگریزی محقق ڈاکٹر چپرس

کہتا ہے، مہینہ نوگ کہتے ہیں وہاں کے لوگوں میں ایک ایسا انسان انا یا ذات کی تحلیل دیتے ہیں اور دوسروں کا کہنا ہے کہ وہ دماغ اور اس پچھے ہونے شرارہ کا نام ہے جو موت کے وقت بدن سے نکلتا ہے (یعنی دونوں کے مجرے کا نام ہے) آپ حضرات کو معلوم ہے کہ فلسفیوں نے روح، اس کی ماریت اور بدن میں اس کی جگہ اور یہ کہ وہ معدوم ہونے والی ہے سلائی ہے اس کے بارے میں بہت غور کیا ہے اور بڑی بحثیں کی ہیں۔ لیکن ابھی تک اس کا آخری حل نہیں معلوم ہو سکا اور علماء آج تک اس کے حل کی تلاش میں ہیں۔

انگریز ماہرین میں جب منسٹر بن گئے تو ان کے دماغ کے موضوع پر دوسرے زیادہ سے بحث کریں گے مین موضوع روح کہ جو بہت پیچیدہ اور غامض ہے اسے ایک طرف کر کے نفس یا ذہن کے بارے میں بحث کریں گے۔ یعنی عواطف و عقائد و افکار کے بارے میں بحث کریں گے۔

اور یہ واقعہ ہے کہ جب انسان اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ معرفت روح کے مبادی میں اس کی تمام کشش نامی ہو گئی تو پھر وہ اپنے کو اس بات کی تصدیق سے کیونکر روک سکتا ہے کہ یہاں ایک غلطی پیدا ہے جو ہمیں تسلیم و تعظیم پر آمادہ کرتا ہے۔

آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا ————— کہ یہ ہے کہ اسی حضرات جو عقیدہ اور رائے میں مذہبی حضرات سے بنیادی اختلافات رکھتے ہیں وہ بھی ایسے نہیں ہیں۔

جو اس مذہب انکار کر سکے اور حقیقتِ روح کو قبول کرنے ہی سے انکار کر بیٹھے، بلکہ حضرت
 بھی علم نفس اور طب نفسی جیسے علوم کا اعتراف کتے ہیں۔ لیکن بنیاد کی فرق مادی علماء
 اور ذریعی علماء — ذریعی علماء کے ساتھ حیاتِ بعد الموت پر عقیدہ رکھنے پر کسی حضرات
 بھی ہیں — کے درمیان بنیاد کی فرق یہ ہے کہ ذریعی علماء کا عقیدہ ہے کہ ایک ایسی حقیقت
 سب پر مال موجود ہے جو تمام وجودِ انسانی کو شامل ہے مگر وہ جسم مادی اور حقائقِ مجردہ سے
 الگ چیز ہے، جس کی ماہیت مخصوص ہے اور جو انسان میں تدبیر و تفکر کا مرکز ہے، یہ
 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جسم و روح حلقہ میں ایک دوسرے سے جدا ہیں اس طرح کہ ان
 میں سے ہر ایک الگ الگ مستقل ہے بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں حقیقت میں
 مرتبط ہیں اور عین اس حال میں دو مختلف ماہیت ہیں۔

البتہ مادی نفسی حضرات کا نظریہ اس بات پر ہے کہ مادہ سے الگ ہر کوئی مستقل
 جو روح نام کا نہیں ہے اور وہ لوگ اس بات پر مصر ہیں اور اس کے مدعی ہیں کہ دماغ
 کے تمام نشاات اور حالات مادی قوانین کے تابع ہیں اور یہ سب نظریات اسے مخ اور غلط ہے
 عصبیہ کے کیا دی انشاعات اور فیزیائی اثرات ہیں — لیکن ہمارے بعض مجبورے
 اپنے تمام اور اک کو ہمیشہ عقلِ مرکزی — مخ — تک پہنچا دیتے ہیں اور یہ سارے
 اور حالات ایک مجبور کی شکل میں جوتے ہیں جن کا ایک دوسرے سے تشبیہ ممکن نہیں
 ہے۔ اور خواہر روہیہ سوائے ان نشاات انیغز یا غیر الکیبیاویہ کے علاوہ کچھ نہیں ہیں۔
 اور جس وقت دماغ کے غلیظ تحلیل و شمر ہو جاتے ہیں اور اجزائے بدن کے درمیان
 متبادل اثرات کا فقدان ہو جاتا ہے۔ اور غلیظ حرکت و تولد سے متوقف ہو جاتے
 ہیں تو حقیقت انسان سے صرف جب مادہ باقی رہ جاتا ہے اور اسی لئے بقائے روحی اور
 مستقل و امیل و جود ہر کا جو غیر ایسی خاص سے متمیز ہو اس کی کسی بھی رنگ و بھانہ تعبیر

ناممکن ہو جاتی ہے۔ اور یہ عدم تصدیق اس وجہ سے ہے کہ ظہور موجودات اور ان کی بقا کی کیفیت مادہ زمانی و مکانی کے ارتباط کا مطلق ہوتا ہے۔

اور یہیں سے مذہب الہی مادی مذہب سے الگ ہو جاتا ہے اور ہر ایک اپنے مخصوص طریقہ کا پابند ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم مادیوں کی بقا کی تصدیق کریں تو پھر انسان مختلف وسائل و آلات کا مرکب ہو، عمل ہے اور جس وقت اس کے مادہ جسم کے اجزاء کے درمیان متبادل تاثیرات کا فقدان ہو جائے گا۔ تو آثار تفکر و حیات بالکلیہ معدوم ہو جائیں گے۔ اور مادی حضرات کے اس کلام میں نہ تو روح بشری کی حقیقت کی تفسیر ممکن ہے اور نہ خود حقیقت انسان کی تفسیر ممکن ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جسم قوانین فزیکالوں کے تابع ہے۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ انسان مکمل طریقہ سے مادی قوانین سے مربوط ہے۔ اہمیت اتنی بات ضرور ہے کہ کھراہر روح اور غلایا سے مخ کے درمیان ایک ایسا علاقہ موجود ہے کہ اس عالم میں مجبور و مائل و اسباب کے بغیر روح کسی بھی نشاۃ پر قادر نہیں ہے، و مائل۔ مخ کے نیچے اعصاب اور افعال اور مائل کے کیمیائی انفعالات یہ سب چیزیں روح کے مائل ہیں اور روح اپنے تمام نشاۃات کی انجام دہی انہی وسائل سے کرتا ہے۔

اب بنیاد پاک ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا روح اور اس کے تمام نشاۃات ————— شلۃ ارادہ، تقسیم، اور اک ————— مادہ سے الگ مستقل واقعات ہیں یا خالص مادی حقائق ہیں جو تمام غرور و حالات میں مادی قوانین کے تابع ہوتے ہیں؟ شلۃ اگر ہم ٹیلیفون کے ذریعے کسی دور رہنے والے شخص سے باتیں کریں تو اصلی شخص والا ٹیلیفون کے

آلات ہیں یا ہم ہیں؟ اور یہ ٹیلیفون ہماری گنگو کے لئے ذریعہ و کسید ہے اور اسی کے واسطے سے ہم تک آواز پہنچتا ہے یا حقیقی خالق اور واقعی سننے والا ٹیلیفون ہے؟ بالکل اسی طرح دماغ کے خلیے افعال روح کے لئے کسید ہیں نہ یہ کہ وہ خالق روح ہیں۔ ہادی حسرات اپنے نظریہ کے اثبات کے لئے جتنی بھی ویسلیں پیش کرتے ہیں ان سے صرف اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کی اولاد کات اور دماغ کے خلیوں میں کوئی علاقہ ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دماغ ہی اولاد کات کے تمام افعال انجام دیتا ہے اور نہ کسی علا بھی اس بات کے ہرگز مدعی نہیں ہیں کہ دماغ کے خلیوں کی تاثیر کے بغیر نظر کا کل مکمل ہو جاتا ہے۔

ادراک یا شعور اور افعال، وہ کیا ہیں؟ انفعالات جو دماغ کے اندر مکمل ہوتے ہیں ان کے علاوہ کے اثبات کے لئے ہادی علاوہ جن تجرباتی علوم اور تجربوں کا سہارا لیتا ہے ان سے صرف اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ تحقیق ادراک اور حالات نفس میں اعصاب اور دماغ کا احساس دور اور موثر کر دیتا ہے۔ لیکن ان تجربوں کا نتیجہ کسی بھی حلقہ میں نہیں نکلا کہ انھیں وسائل اور کیا ہادی فیئر کی آثار ہی کا نام دلا دے۔ آخر میں اتنی بات عرض کر دوں کہ ادراک و شعور کے خفا کلی کی توضیح کے لئے اس قسم کے علاوہ کا اثبات نامکافی ہے۔

ہم یہاں روح کی تشبیہ کے لئے اس برقی قوت کی مثال دینا چاہتے ہیں جو کچھ بھی کی مشین و میز میں استعمال کی گئی ہو کہ جس وقت اس مشین سے برقی رد و ختم ہو جائے گی وہ مشین ظاہری موت کا شکار ہو جائے گی، حالانکہ اس کے تمام نقلی پٹے بالکل ٹھیک ہیں اور ان میں کوئی عیب یا نقص نہیں ہے۔ مگر بجلی کے ختم ہوتے ہی وہ مشین گراہر جائیگی۔ اسی طرح بدن سے جب روح کا علاوہ ختم ہو جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ لیکن اس علاج کے علاوہ کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ روح فنا ہو گئی یا سدوم ہو گئی جیسے آپ کے ہاں ٹیلیفون یا ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں کوئی خرابی ہونے سے نہ گنگو سنائی دیتی

ہے اور نہ آواز آتی ہے نہ ٹیلیویشن پر کوئی صورت دکھائی دیتی ہے کیونکہ ارتباط و کسبید اخلاقی کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ حالانکہ آواز اور صورت دوسری تمام جگہوں پر مثالی اور دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن آپ محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے ان کوئی خوابی ہے آپ اس وقت سن سکیں گے اور دیکھ سکیں گے جب دوبارہ وہ خوابی دور ہو جائے۔

پس جس طرح ٹیلیفون، ریڈیو، ٹیلیویشن میں خوابی پیدا ہونے سے آواز اور صورت اپنی جگہ مستقل رہتی ہیں اسی طرح انسانی روح اپنے تمام اہم انجام اسی وقت دیجیہے جب تک وہ دنیا سے شغلی رہے۔ لیکن اگر بدن میں خوابی کی وجہ سے بدن سے الگ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روح ختم و معدوم ہو گئے۔

ہم یہ جانتے ہیں کہ بدن میں مختلف اجزاء اور تقریباً مشابہ کامل بنیادی طور سے دماغ کے عمل سے منتقل ہوتا ہے۔ مثلاً گردوں اور باقی اعضاء کا عمل فزیکی اور کیمیائی مشغلات سے متکون پیر ہوتا ہے۔ اور اس کا عمل داخلی نظام سے متعلق ہوتا ہے جبکہ ظاہر و روی کا متعلق صرف نظام خارجی اور ہمارے وجود سے متعلق طور سے متعلق ہوتا ہے۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ عالم خارجی ذات خود ہمارے احوال و وجود میں مداخلت نہیں کرتا بلکہ حالت علم میں موجودات خارجی کا احاطہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور دماغ کے خفیہ اس قسم کے مہم جوئی انجام نہیں دے سکتے۔ اور یہ خفیہ دیگر اعضائے بدن کی طرح خارجی سے چاہے جتنا متاثر ہو بائیں لیکن ان میں خارجی امر کی معرفت کی صلاحیت نہیں ہوتی اور اگر ایسا ہوتا تو ہم معدہ یا آنتوں کے ذریعے اشتیاع خارجی کا ادراک کر لیا کرتے۔ اسی لئے ہمارے ادراکات کے عناصر علم سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے وجود پر کوئی دوسری حقیقت حکومت کرتا ہے۔

ہم جس وقت حق و باطل میں تمیز کرنے میں اور چل و چرورتی میں فرق کرتے ہیں تو گریہیم خارجی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور اس کا قیاس اپنے عیار سے کرتے ہیں گریہیم

پس ایک ایسی قوت ہے جس کے ذریعے حق و باطل، صبح و غلط کے بارے میں تیز کر لیتے ہیں اور اسی کا دوسرا نام حقیقت روح ہے کیونکہ تیز کر کے حکم لگانا ہمارے اعلیٰ نظام سے خارج ہے تاہم اس کا منبع فکر اور نشہ ذہنی ہے اس کی تغیر حس و فکر سے کرنا بھی ناممکن ہے۔

یہ غیر مرئی قوت جو ہمارے اطلاق میں پڑے اور جس کی بدولت ہم خیر و شر، حق و باطل، حسن و قبح کے درمیان تیز پیدا کرتے ہیں یہ وہی واقع مطلق اور روح اہدی ہے جس کے رد گرد ہم زمینی حوادث گردش کرتے ہیں اور یہ خود الیٰ ثابیت محض ہے جو کسی بھی قسم کی تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔

وحدۃ شخصی بھی ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمارے لئے روح کی حقیقت کا اثبات کرتی ہے۔ دیکھئے علم انسان کی دو قسمیں ہیں، ۱۔ ایک تو انسان کا خود اپنے وجود کا علم، ۲۔ دوسرے اپنے علاوہ دیگر موجودات، خارجیہ کا علم، اشیائے خارجیہ کا علم ان کی صورت کا نہیں میں حاصل ہونے سے ہوتا ہے جس کا علم معمولی ہے تغیر کرتے ہیں۔ لیکن اپنی ذات کے علم کے لئے حصول صورت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ سرور وقت حاضر رہتا ہے۔ انسان سے کبھی جدا ہی نہیں ہوتا۔ اس لئے اس کو "علم حضوری" کہا جاتا ہے۔ علم حضوری ہمیشہ حاضر و مستمر رہتا ہے۔ اس میں عدم یا تحمل کی کوئی صورت نہیں ہوتی یہ وہی احساس و شخصیت میں وہم و آفتاب رہتا ہے۔ کسی بھی انسان کے لئے یہ علم دائم ترین معلومات میں سے ہوتا ہے۔

اور یہ حقیقت ایسے زوال و تغیر سے جو واقع خارجی کے صفات ہیں ان سے دور رہتی ہے اور بن کرانی پر سمیر رہتی ہے اور جو کسی بھی جبر و بالوی کے سامنے سرنگون نہیں ہوتی اور جس کے اوپر ہم "آقا" کا اطلاق کرتے ہیں اور یہی وہ واحد شئی ہے جو حیات کے ابتدائی مرحلہ سے لے کر عمر کے آخری لمحہ تک رہتی ہے۔ اور اسی کو وحدۃ شخصی کہتے ہیں

مترجم — اور اسی کے غلوہ کی بدولت انسان کے لئے غلوہ کا تحقق ہوتا ہے، اور مرتبہ وجود کے لحاظ سے یہ ایسے انق پرستی ہے جو مادیات کے انق سے کبھی مساوی ہو ہی نہیں سکتا۔ پس ہر شخص اپنی زندگی کے تمام مراحل میں اس پر وحدت شخصیات کی حفاظت کرتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ غلوہ حقیقت وہی دماغ کے غلوہ کی مجرورہ نام ہے یا الہا نہیں ہے؟

ہم سب کے علم میں یہ بات ہے کہ تقریباً سات سال کے اندر دماغ کے تمام غلوہ مکمل طور پر بدل جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ خارج سے پہنچنے والے غذائی مواد ہیں اور ان غلوہ میں بعض طاقت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور یہ پائے غلوہ تبدیل شدہ غلوہ کی جگہ پر آ جاتے ہیں (جگہ) ہر زندہ موجود اپنی زندگی کے درمیان ان دائمی تغیر و تحول کی وجہ سے "ہم" سے یہ بدن کے جزئیات و ذرات بن جایا کرتے ہیں۔ "مشدد و مرتبہ ایسے غلوہ کی تبدیلی سے دوچار ہوتا ہے۔ اب اگر ہمارا وجود صرف انہیں مادی اجزاء میں منحصر ہوتا اور اس غیر مادی قوت کا وجود نہ ہوتا جو تمام غلوہ پر اور بدن کے مادی نظام پر حکومت کرتا ہے تو لازمی طور پر ہمارے ذہن کا مصلحت سے مشغول ہوتی۔ اور ہم میں سے کسی کو یہ احساس بھی نہ ہوتا کہ ہم وہی شخص ہیں جو آج سے دس سال پہلے تھے۔ کیونکہ اعلیٰ و دماغی حالات کے تمام غلوہ اس مدت میں بدل چکے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ جسم کے مادی اعضاء بدل جایا کرتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے ہر شخص اس حقیقت کا احساس رکھتا ہے کہ پوری عمر ہم ہی رہے ہیں اور یہی غیر مادی قوت انسانی شخصیت کی تشکیل کرتی ہے اور یہی ہمارے وحدت شخصیات کا راز ہے۔ پس اسی غیر مادی قوت کو ہم روح کہتے ہیں۔

ہر انسان اپنے باطن میں غور و فکر کر کے اپنے اندر روح مجردہ کے وجود کا ادراک کر سکتا ہے اور یہ روح مجردہ اپنی نوعیت میں اپنے خدائی وجود سے مختلف ہے، ہم میں سے ہر شخص

اپنے اندر ایک قسم کے استقلال و تنفیس و استمرار و حضور دوم کا احساس کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں — استقلال، تنفیس، استمرار، حضور دوم — اس مادی وجود سے مناسبت نہیں رکھتیں جو بدلتا رہتا ہے۔ اور ہر روز نئی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ جو نئے جسم پر سیر ہے اور ہم کا اس کی طرف گہر نہیں ہے، وہ نہ مادی ہو سکتا ہے اور نہ مادی قوانین کے تابع ہو سکتی ہے۔

MORRISON

کرس موریسون

کہتا ہے، چنانچہ تمام عالم میں نظم و ضبط تو نہیں مگر طبعی دورہ کرتا ہے اس لئے اس کے بارے میں یہ سرگز نہیں کہا جاسکتا کہ یہ عالم اتفاقی طور سے وجود میں آ گیا ہے۔ حیرانات کے درمیان عاقل و فکرائے انسان کا نظریہ بہت ہی فطری اور اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے جتنا ہم تصور کر سکتے ہیں۔ انسان کی خلقت مادی تحولات کی مسلسل سیر نہیں ہو سکتی بلکہ اس کی خلقت میں کوئی خالق ضرور ہے۔ اور ایسی صورت میں انسان، ایک ایسا میکینکی آلہ ہے جو کسی دوسرے کے دستور کے بہاؤ سے گردش کرتا ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میکینکی آلہ کا مدیر کون ہے؟ وہ کون سا طاقت ہے جس سے حرکت آتی ہے۔ آجکے جدید علم اس مدیر کی معرفت نہیں حاصل کر سکا۔ لیکن یہ بات جدید علم میں سمجھنے سے کہ وہ مدیر جو بھی ہو مگر وہ اس سے کسی طرح بھی مرکب نہیں ہو سکتا۔

آج تک ہماری ترقی کا خلاصہ یہ ہے کہ، خدا نے ہمارے وجود میں معرفت کی ایک چمک پیدا کر دی۔ پس انسان گویا اس وقت عالم خلقت کے پیچھے سے گزر رہا ہے اور اب وہ راج پیدا کر رہا ہے۔ اور مستقبل میں اس آسمانی نعمت کو حاصل کرے گا، تب وہ اپنی ذات

میں ادیت و غلو کی معرفت حاصل کر لے گا۔

اگر تجلیات روح اور اس کے منہا ہر جسم کے ہمارے خواص سے ہوتے یا دماغ کے نشاۃ کی پیداوار ہوتے۔ اور اعضاء آلات کا وظیفہ ہوتے تو ہر جسم اپنے شغلیت اور اس کے خباثت کی تفسیر و تخیل کیونکر کرتے؟ جو حقیقت مادی قوانین کے تابع نہ ہو اس کی اپنی بقا کا تصور بہت ہی طبعی امر ہوا کرتا ہے۔

اب رہی جن مادی پرست حضرات کی تفسیر — جو ان کے نفسی ہر منہا کی بنیاد پر مبنی ہے اور جو اس بات پر مبنی ہے کہ ذات میں اس وقت میں جب وہ ثابت و متحرک ہوتا ہے مطلق تحول و تفسیر بھی ہوا کرتا ہے — تو معرفت شاعری سے علمی تفسیر سے دور کا بھی لحاظ نہیں ہے اور یہ وحدۃ الشہیۃ الانسانیہ کی تفسیر سے بھی عاجز ہے جس وحدت کو انسان اپنی پورے علم و محسوس کرتا ہے۔

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو غلو تفسیر غلو نظریہ کی پیداوار ہوگی وہ اسی مطلب تک پہنچا سکتی گی کہ انسان پر تصور کرے: میں جو پہلے تھا وہ اب نہیں ہوں۔ میں تو ایک ایسا فرد ہوں جو پہلے فرد کی جگہ ہوں لیکن میں اپنے تصور کے لحاظ سے احساس کرتا ہوں کہ میں وہی ہوں۔ —

اس کے علاوہ یہ تصورات میرے فعل ہیں اور میں ان کا مبادی ہوں نہ یہ کہ انہی ایسے پے در پے اور متعلق ہونے والے تصورات کا مجموعہ ہے جو ذہن میں پاسے جاتے ہیں۔ ہم اپنے وجود کے اندر دو حقیقتوں کا ادراک کرتے ہیں: ۱۔ جسم کی ظاہری ترکیب و حرکات کی علوم کی تہذیب مشق بنتی ہے ۲۔ فکر، ادراک، عشق، حب، بغض، تفسیر جیسے چیزیں

جو نہ توحشی ہیں اور نہ جسم کا افشا کس ہیں یہ دوسری چیزیں جو باقی علوم کے دائرہ سے باہر
 نہیں، ان کا قیاس مادی معیاروں پر نہیں کیا جاسکتا۔ یہ دوسرے واقعات ہیں جو جسم
 سے جلد تر ہیں، نہ جسم پر حاکم ہیں۔ پس انسان مادہ موت ہو جاتا ہے مگر ذلیل زندگی بسر کرنے پر
 تیار نہیں ہوتا، وہ اپنے بدن کے لئے جسیر یا لوجی کو ٹوڑ دیتا ہے اور پھر کارہنہ ہے مگر خدا
 نہیں کھاتا یا دوسلے کر لیتا ہے کہ موت تک اس قسم کی چیزوں کو برداشت کرتا رہوں گا۔

ہم ایک سر منتر سے "جو معنی دہتر باقی ہے" سرا جہ نہیں۔ ہم بلکہ اس نوالہ کی اللہ کی
 جو فہنی امیدوں اور شکل کی خاطر بدن کی قربانی پیش کر دیتا ہے کس مادی منفع سے کیونکر
 تبدیل کر سکتے ہیں؟

جو شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ انسان صرف دنیا بخت فسیل و لہجہ اادی کے مجرور
 کا نام ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ ان امور کی منفعی و بعدی تو منیع میں پیش کرے
 اور اگر انسان صرف اس مادی جسم کا نام ہے تو وہ خود اپنے لئے کیونکر ایک ہی وقت
 میں امر و مامور ہو سکتا ہے؟

اس لئے ماننا پڑتا ہے کہ ایک اور حقیقت ہے جو بہت بلند اور بدن سے الگ ہے
 مگر بدن کی حاکم ہے۔ اور یہ مارے ارادی امور اور مختلف خرائز پر دانی تسلط اور تمام عناصر پر
 ایک ایسے منفر عہد و برتر کے وجود پر ولالت کرتے ہیں جو مادہ سے بالکل مختلف ہوتا ہے
 اور وہی انسانی ارادہ کا منبج ہے اور وہی وجود کسان و دونوں قسموں کی حرمت ہماری ہایت
 کرتا ہے اور وہ دونوں کچھ اس طرح کے ہیں کہ ایک دوسرے پر آمر و حاکم ہیں اور اس کی
 حقیقت مادی جسم سے کہیں بلند ہے۔

خبر آن بچید اعلان کرتا ہے: وَ لَنْفِي وَ مَا سَوَّاهَا فَا لَهَا غَيْرُهَا وَ لَنْفِي وَ لَنْفِي وَ لَنْفِي
 جس اشخس آیت ۷، ۸، ۹ اور جان کی (قسم) اللہ جس نے اُسے درست کیا پھر اس کی بکارتی

اور پرہیزگاری کو اسے بچایا۔

قرآن کی منظر میں امکان ایک ایسے جوہر سے مزین ہے جو ادراک و تحریک سے عیز ہے اور چونکہ وہ قابلِ اہم ہے اس لئے منکو ادراک ہے اور چونکہ وہ ایسے اعمالِ مجبورہ کا مبادلہ ہے جو تقویٰ یا فساد کی بنیاد ہیں لہذا اس میں تحریک ہے۔

اب وہ کون سا جوہر ہے جو وحی و قدرت سے منفعت ہے ؟

جن کے کسی عضو میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ان خصوصیات کا حامل ہو لہذا فیزی طور پر بنانا پڑے گا کہ جن سے مقدار ایک جوہر ہے جو مستقل و امیل ہے مگر تمام مابقی اوصاف اس پر مشتمل ہو سکیں (اور وہی روح ہے)

۱۔ وہ عقل کا اظہار کرتا ہے اور نشوونما کے مقابلے میں اس کی خبر دہی ممکن ہے اور وہ حالاتِ متغیر میں ایک ہی رہتا ہے، مثلاً سردی میں پانی جم جاتا ہے مگر اس سے وہاں نمی بھل جاتی ہے اور یہ ایسے عقل میں جو طبیعتی ہونے کے ساتھ تغیر کے قابل نہیں ہیں۔

نسیک انسان میں مکمل طریقہ سے متفاوت عقل کے اظہار کی قدرت ہے بلکہ ایک مؤثر مقابل میں متوازن عقل کے اظہار کی طاقت ہے اس سے یہ چہ مپتا ہے کہ روح ادراک سے ظاہر ہونے والا ارادہ غیر مادی ہے اور خاص مادہ کے چمکے سے خارج ہے۔

ادراک کا آپریشن کرنے سے یہ چہ چلتا ہے کہ نشاطِ ادراک میں دو چیزیں ہیں، ایک تو وسیعہ ادراک جیسے آتش، دوسرے قوتِ مددگار اور ایک مسلم فزائی قوتوں ہے کہ اگر کوئی شیء متحرک نظام کے داخل میں موجود ہے تو وہ خود حرکت کا ادراک نہیں کر سکتا اور اگر وہ حرکت کا ادراک کرنا چاہے تو خارج سے اس کی مراقبت کرنی ہوگی اور اسے ختم متحرک کے باہر توقف کرنا پڑے گا تا کہ ہشیا کا گزراؤ زمانہ کی حرکت کا احساس کر سکے۔ مثلاً زمین پر رہنے والا زمین کی حرکت کا ادراک نہیں کر سکتا جس طرح قمر پر رہنے والا چاند کی حرکت کا ادراک نہیں کر سکتا۔

بلکہ وہ جس قدر تک نظام کو دیکھنا چاہتا ہے اپنے کو اس سے خارج کر لے تب دیکھ سکے گا۔
اس سید کی بناء پر ہم کہتے ہیں کہ اگر زمان کی ستر حرکت سے ہمارے قوائے مدہ خارج نہ ہوتے تو ہم زمان کی حرکت اور اس کے مردہ کا ادراک نہ کر سکتے لہذا مردہ زمان کا ادراک اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے قوائے مدہ زمان کے چوکھٹے سے خارج ہیں۔

اور اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ ہمارا ادراک لحظہ بہ لحظہ متغیر ہوتا رہتا ہے اور زمانے کی ستر حرکت کے ساتھ حرکت کرتا رہتا ہے تو پھر ہم مردہ زمان کے ادراک پر کسی طرح قادر نہ ہو سکیں گے کیونکہ ایسی صورت میں ہمارا ادراک چیز پر نہ کر کے آگے گا اور ہم ہر جہاں سے مستقل ہو جائیں اور جب ہم زمانے کا ادراک کرتے ہیں تو پھر یہ مفروضہ ہے کہ ہمارے قوائے مدہ زمان سے خارج ہوں اور اس سے بلند ہوں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس قوت مدہ کا وجود ہے اور یہ قوت مستقل ہے اور ثابت حقیقت ہے کہ وہ زمان سے فوق ہے۔

پس گویا حقیقت انسان کا نصف بڑھا ہوا ہے اور زمانے میں مستہلک ہو جاتا ہے اور دوسرا نصف ایسا ہے کہ زمانے کی سوجیں اسے ہلاک نہیں کر سکتیں اور نہ وہ تحلیل ہو سکتا ہے نہ فنا ہو سکتا ہے بلکہ وہ خود زمانے پر غالب ہے اور اس کی مخصوص زندگی ہمیشہ باقی ہے۔
اسیر النعمین حضرت علیؑ فرماتے ہیں: لوگو! تم ہمارے بقا کے لئے پیدا کئے گئے ہو، تم ہمارے لئے نہیں۔ بس اتنا ہے کہ ہمیں اس گھر سے منتقل ہونا ہے۔ لہذا تم لوگو! ہمیں گھر کی طرف منتقل ہونے والے ہواؤں میں ہمیشہ رہنے والے ہو اس کے زاوہر کا اشتغال کرو۔ اے

ادہ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ ظرف و مفرد میں ایک مفرد نسبت کا ہرگز نہ ہوتا ہے۔ اس بناء پر بڑی چیز کل طریقے سے چھوٹی چیز میں نہیں سما سکتی مثلاً اگر مینہ پہاڑ میں پڑ کر تے ہوں اور ہم اپنے سامنے وسیع گھاٹیوں اور متعدد بڑے گہرے غار دیکھ رہے ہوں اور ان گھاٹیوں میں اور وادیوں میں چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے درخت بہت تر ہوں مختلف قسم کے پرندے ہوں، بڑی بڑی تلے اوپر چٹانیں ہوں اور یہ ساری چیزیں اپنی پوری تمامیت کے ساتھ ہمارے ذہن میں محفوظ ہو جائیں تو کیا یہ تمام چیزیں اپنی خارجی وسعتوں کے ساتھ ہمارے چھوٹے (ادمان) میں اور اس کے کمزور ذہنوں میں اپنی تمام خصوصیات کیساتھ طول کر گئی ہیں؟ اور کیا یہ چھوٹا سا ادمان (ادمان) اپنے اندر ان تمام بڑی بڑی چیزوں کو ان ہی کی کلی کے بغیر لئے ہوئے ہے؟

نہ ہرے کہ عقل و منطق دونوں کا جواب نفی میں ہو گا کیونکہ ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ بڑی چیز اپنی پوری کثرت کے ساتھ چھوٹی چیز میں نہیں سما سکتی بلکہ ظرف کو اپنے مفرد میں سے بڑا کرنا چاہیے یا کم از کم مساوی کرنا ہی چاہیے۔ کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ ہر ذریعہ کی کثرت کو ایک چھوٹے سے ظرف میں احاطہ کر چھوٹے بغیر، تحریر کر دیا جائے۔

ہمارے لئے بہت آسان ہے کہ اپنے افکار میں ایک بڑے شہر کو اس کی تمام عمارتوں سرنگوں، باغوں، باشندوں کیست و جست کر لیں۔ لیکن بڑی چیز چھوٹی چیز میں نہیں سما سکتی۔" والا قانون کہتا ہے کہ ذہنی صورتیں تو بہت بڑا ہیں، اچھوٹے سے، ادمان کے کمزور ذہنوں میں سا ہی نہیں سکتیں۔ کیونکہ یہ یہی بات ہے کہ انطباق اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک مفرد ظرف چھوٹا ہو یا اقل برابر نہ ہو۔ حالانکہ ہمارے قوائے مدد کو کچھ خصوصیات و معین صفات ہیں جو ادہ کے خصائص پر مستطیع ہی نہیں ہو سکتے، لہذا یہ ناممکن ہے کہ وہ صرف ان علامات و فیرونیائے کے مجھ سے کے ساتھ کہ جو اس کے برابر ہوں اور اس کے ساتھ ہم کو آہستہ سے ہو سکے،

اس لئے مانتا پڑے گا کہ ہماری ذہنی صورتوں میں ایک اور قسم کا بھی وجود ہے۔
جو مقدمات غیر یائید اور کیہا دیئے کے مجموعے کے علاوہ ہے۔ اور اس وجود کے خداس
جسم مادی کے آفاقی سے کہیں بلند ہیں اور اس وجود کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ بہت
عظیم جسم چیزوں کا استیعاب کر سکتا ہے اور ادراک شدہ صورتوں کو مناسبت کیے بغیر اپنے اوقات
میں محفوظ رکھ سکتا ہے۔

مادی حضرات کہتے ہیں جس طرح ایک کبیرا لکھنؤ کی بکر میکرو فیلیم کے ذریعے ایک چھوٹے
سے درق میں محفوظ کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح ان تمام صورتوں کو دماغ میں بھی محفوظ کیا جاسکتا ہے
اور ضرورت کے وقت ایک چھوٹے سے مقیاس سے ان چیزوں کو پھر دوبارہ میں دیکھا جاسکتا
ہے اور اگر کوئی مقیاس داتمی کی معرفت چاہتا ہے تو اسے اسی حساب سے بڑا کرنا پڑے گا
اسی طرح یہ بڑی چیزیں پھر بڑی چیزوں کے دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔

لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دماغ اور اعصاب میں کس جگہ پر ان بڑی صورتوں
کی جگہ ہے؟ اب پلزم اس قسم کی بڑی صورتوں کے ذہن میں موجود ہونے سے انکار کریں
اور یہ پراس کے لئے کوئی مناسب جگہ تلاش کریں لیکن کوئی شخص صور کبیرہ کے ذہن میں
موجود ہونے سے انکار نہیں کر سکتا۔ اب اگر روح مادی شئی ہوتی اور ادراک دماغ اور عصبی گڈ
کے نشاد کا اہم ہوتا تو صور کبیرہ کا چھوٹے چھوٹے غیروں میں انقلابی ممکن نہ ہوتا کیونکہ وہ صورتیں
اپنے برابر کی جگہ چاہتی ہیں۔ اور اس میکرو فیلیم تو خارج میں سوائے غلط اور بہت چھوٹے
غیروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔

اس لئے اس اعتراف کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایسا عنصر ضرور ذہنیت
جو دکھائی نہیں دیتا۔ اور وہی "روح" ہے۔ روح ایک مجرد حقیقت ہے جس میں دماغی اور
عصبی نشانات کے مجرد۔ جو صرف مقدمات و محدثات ہوتے ہیں۔

کے بعد صور کبرہ کے تخلیق کی صلاحیت ہوتی ہے۔ پھر اس وضع میں اس کو مشاہد ہوتا ہے اس منور منہ کے مان لینے کے بعد اشکال ختم ہو جاتا ہے اور ناقص دنیا بچتہ تفسیروں سے جہیں جھٹکا رامل جاتا ہے۔

ایک اور بات: ظاہر برزخیہ اور ظاہر مادیہ کے درمیان تمیز و فصل کا چونا منور منہ سے کیونکہ یہ دونوں گروہ خام و کینیاں کے لحاظ سے ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہیں کیونکہ مادہ برزخیہ خام عناصر کے تجربہ سے متروک ہوا کرتا ہے جیسے متفاوت صورتوں کا قبول کرنا ممکن ظاہر برزخیہ میں یہ خام نہیں پائے جاتے اور یہی عدم مشابہت جہیں روح کے غلبہ اور مستقل ہونے پر مجبور کرتی ہے۔

مادی موجودات کے دوسرے خام و آشوریہ ہیں مادی موجودات سیر تبدیلہ کی ازمانہ مکان کے محتاج ہوتے ہیں۔ بلکہ جو شئی بھی تحمل اور تبدیلی کی قبول کرے گی وہ مکان کی تخلیق ہوگی۔ انکسار مادہ موجودات بلکہ مادی انجام موت ہوا کرتا ہے۔

اسی طرح ہر مادی موجود یا ظاہر مادیہ کی دوسرے اجزاء کی طرف تقسیم ممکن ہوا کرتا ہے چاہے وہ تقسیم عنصری آلات و وسائل کے ذریعے ہو یا عقل و خیال میں ہو۔ اگر بہت چھوٹی چیز ہے تو عقلی تقسیم ممکن ہے، لیکن ظاہر مادیہ میں یہ تمام صفات نہیں ہوتے۔

مثلاً ہم اپنے ذہن میں ایک عظیم عمارت کو تصور کر سکتے ہیں، بغیر اس کے کہ زمان کے محتاج ہوں۔ اور اس صورت میں مخزن ذہن کے اندر بہت سے اشکال، اوان، اقسام، اسرار و اعداد، ارقام، کلمات، عناصرین جمع ہو جاتے ہیں لیکن نہ تو ایک دوسرے سے مخلوط ہوتے ہیں اور نہ ایک دوسرے کو ٹکراتا ہے۔ (لیکن مادی شے میں یہ ناممکن ہے)۔

ذہن مختلف مناظر اور صورتوں کا ادراک کرتا ہے، جسم چمٹے بڑے حادثات کا ادراک کرتا ہے اور پھر انہیں محفوظ کر لیتا ہے۔ بلکہ مدیہ ہے کہ اگر کسی یہ تصور ہو جائے کہ ہم کوئی

چیز بدل گئے ہیں تو وہ نئی صفحہ ذہن سے ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اس میں کہیں نہ کہیں محفوظ رہتی ہے اور کسی وقت یا کسی خاص وجہ سے فوراً ذہن میں آ جاتی ہے۔

دماغ کے کسی گوشہ میں یا کسی جگہ تمام اعداد و اقسام و صورتیں بغیر غلط غلط ہو گئے ہو جو رہتی ہیں اور کسی خاص واقعہ کے تحت فوراً پہلی کی سی تیزی کے ساتھ ذہن میں کو کر آ جاتی ہیں۔ تو یہ ذہنی صورتیں جو ایک حیرت انگیز راز ہیں ان کو کس جگہ رہتی ہیں؟ اور کیا مادی حضرات کی تفسیر روح واقعی تفسیر ہے؟ اور کیا اس سے حقیقت روح کی توضیح ہو سکتی ہے؟ اور کیا ممکن ہے کہ دماغ کے خلیوں پر مرسوم خطوط اور خواطر مادی اعراض سے ہوں؟ اور کیا دماغ کے غلیے اور دماغ کے تہہ در تہہ حصوں میں انہی استقامت ہے کہ حادثات و واقعات کو محفوظ کر لیں اور نہ کہ کے وقت وقت و زحمت سے جمع کئے ہوئے ذہن کی طرف پھا دیں؟ نیز کیا یہ تفسیر حقیقت سے متعارف نہیں ہے؟ اگر حقیقتاً خواطر کامر کا دماغ ہی پر ہوتا تو جس وقت دماغ کے غلیے بدل جاتے تو ان سے مرتبط یادداشت کو بھی بدل جانا چاہیے تھا یا نہ کیئے دماغ کے غلیے تمام عمر میں متبدل و مرتبہ بدل جایا کرتے ہیں لیکن ہمارے دوستوں اور احباب کی صورتیں پہنچنے سے آخر عمر تک محفوظ و سالم رہتی ہیں ان میں کوئی تفسیر نہیں ہوتا۔

جب ہمارا دماغ اپنے تمام مشغلات — اور من جملہ مشغلات ہمارے سابقہ معلومات بھی ہیں — کے ساتھ متغیر ہو جاتا ہے اور دماغ کے سابق خلیوں کی جگہ نئے غلیے آ جاتے ہیں تو پھر علم یا مافی کی طرف التفات ناممکن ہو جاتا اور ہمارے تمام بعد والے ادراکات سابق ادراکات کے مشابہ ہو جاتے (یعین نہیں ہو سکتے) حالانکہ ان میں معلوم ہے کہ گزشتہ ہمارے وقت و واقعات کی طرف التفات خاطر کی تجدید کے لئے ہوتا ہے اس سے کوئی نیا علم نہیں حاصل ہوتا، بلکہ اگر پاس ذہنی مناسبات مادی ہوتے تو ساری سابق معلومات کی یادداشت ناممکن طور سے حاصل آ جاتی۔

مشہور محقق ہنرمیں برکسون

کہتا ہے: لیکن ہمیں صرف اتنا یاد ہے کہ حواس و شعور کے ذریعے حادثات —
خواہ وہ نسیج ہوں یا مرین — کا ماحفظ کرنا فرض یا رومی کی ان تمام تفسیروں کو ناسخ بنانا ہے
جو ماحفظ کے سلسلے میں کی گئی ہیں اور (یہی بتاتا ہے) کہ ماحفظ کی نسبت مانع
کی طرف دیا نہ گیا ہے۔ ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ تفسیق کے وقت سے ماحفظ کے لئے
جو کیے بعد دیگر سے انبساطات ہوتے ہیں ان کی تباہی کریں۔ اور یہ ماحفظ جس وقت
اس مامنی سے دلتے جہاد کر بیٹھ جاتے جو پرے کا پورا مندر نہیں ہوتا تو آخری مرتبہ اس
سے صرف ان چیزوں کا ظہور ہوتا ہے جو عمل حاضر کے لئے بہت ہی ضروری ہوں اور ممانہ
بظاہر تشبیہ یہ کہا تھا کہ اس کے ذریعے ہم محروم کی چوٹی سے اس کے قاعدہ تک پہنچ سکتے ہیں
(اور وہ قاعدہ یہ ہے)۔ محروم صرف اپنی چوٹی پر قاعدہ سے متعلق ہو سکتا ہے، لیکن جب
تک ہم بدیدہ میدان میں داخل نہ ہوں اس کی چوٹی سے نہیں گزر سکتے۔ اب وہ بدیدہ میدان کیا
ہے؟ اس کو نام درج ہے؟ یا اگر تم جاہل تو اس کا نام نفس رکھ سکتے ہو! اس شرط کے
ساتھ نفسی استقلال کی اصلاح کر لیں اور اسے اتفاقی تعریف مانیں تب ہم اس کو کے تحت
جہاد کے ایک مجاہد کو درج کر سکتے ہیں!

اور اس تجرباتی بحث کے بعد بقائے نفس کے امکان یا احتمال تک پہنچ سکتے ہیں: کیونکہ ہم
نے خود اس دنیاوی زندگی میں نفس کو بدن سے الگ مستقل طور سے ماحفظ کر لیا ہے۔ بلکہ اگر
اس بات کو اپنے ہاتھوں سے اس وقت سے بھی مجاہد کر لیا ہے، اور خود غلو دہیں استقلال کی ایک
قسم ہے۔

البتہ موت کے بعد مخلوق بقا کی معرفت، خصوصاً اس کی مدت کے بارے میں بہت ہی ناقص ہے کہ آیا یہ بقا ایک مدت تک ہے یا ابدی بقا ہے؟

اس کے علاوہ کم از کم ہم ایک ایسے نقطہ تک تو پہنچ گئے کہ جس کا تجربہ ممکن ہے نہ تجربہ کے بعد ممکن ہے کہ حقیقت کی ایک ایسی تفریق کی جائے جس کی رو سے ہر ایک اور یہ بھی ممکن ہوگا کہ ترقی کی طرف ہماری معرفت اور آگے بڑھ جائے اسی کو ہم ”عالم ادنیٰ“ کا تجربہ کہتے ہیں۔ اور جب ہم ”عالم اعلیٰ“ کی طرف منتقل ہر جائیں گے تو ایک دوسری نوع کا تجربہ ہوگا جس کو ”عالم اعلیٰ“ کہتے ہیں۔ اور یہ کس کس صوفی جوہر الہی میں مشترک ہو گا ہے۔ اب کیا یہ دونوں تجربے کہیں پہل جائیں گے؟ زندگی کے بعد حالی بقا ————— جو تمام نفوس کے لئے ہے۔

ممکن اس وجہ سے کہ اس کے نشاۃ کی ایک قسم یہ ہے کہ واحد سے الگ و مستقل ہے، کیا اس بقا کی مانند ہوگی جو ”عالم ادنیٰ“ میں متاثر کس کس کو حاصل ہوتی ہے یا ایسی نہیں ہوگی؟

ہمیں اس سلسلے میں کوئی علم نہیں ہے۔ ہمارے بس میں صرف دو باتیں ہیں: ۱۔ ان دونوں تجربات کی مدت کو طویل سے طویل کرنا، ۲۔ ان دونوں تجربات کے بارے میں گہرائی سے سوچنا۔

امزار اور مطلب ”جو کبھی دماغ کو پہنچتا ہے اور کبھی حادثہ کے بھول جانے کی صورت میں ہوتا ہے“ کے درمیان تعادل کو نہیں دیکھا جاتا، حالانکہ جو بھی نفس خاطرہ مغیثہ کے اندر ہوتا ہے، وہ ان طریقوں کے نفس کی وجہ سے ہوتا ہے جو اس خاطرہ سے متعلق ہر نفس میں۔

اگر دماغ کے بعض خلیوں میں مطلب ”جو کبھی دماغ کو پہنچتا ہے“ کا حل ہو جائے تو انسان کی گفتگو میں غلط پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے خاطرہ اپنی جگہ پر محفوظ رہتے ہیں، ان میں کس قسم کا تغیر نہیں ہوتا۔ اور اگر دماغ میں الہیہ بخشنہ پیدا ہو جائے یا اس کے بس

اطراف و جوانب شکست کے شکار ہو جائیں اور شدید دماغی اختلال پیدا ہو جائے تو خواطر اور دماغ کے اندر جو سداوت ہے وہ بھی مضطرب اور غلط کا شکار ہو جاتا ہے۔

کیونکہ نیند ہمیشہ معین و خاص نظام کے تحت ہر لمحہ اور نیند کے اس منظم تسلسل کی وجہ سے سر زمین اپنے دوستوں اور پاکس، بیٹھے والوں کے آسمان تک بھول جاتا ہے اور چران کلمات تک کو بھول جاتا ہے جو افعال سے متعلق ہیں۔

پس یہاں پر ردِ مطلب — طاقت یا کشش — جو نظام و کیفیت و مراحل و نانی کی طرف سے دماغ پر اور نیند خواطر پر ہوتا ہے۔ اس کے درمیان کسی علاقہ کو نہیں دیکھا جاتا۔ حالانکہ مادی حضرات کی منطق کا اساس یہ ہے کہ ہر ضرر خواطر کو پہنچا ہے اور ہر مادی ضرر دماغ کو پہنچا ہے ان دونوں میں براہِ راست کسی علاقہ کا ہونا ضروری ہے یا کم از کم درجہ میں ایک مخصوص تناسب ہر حال ضروری ہے۔

یہ تمام واقعات ہم پر یہ بات واضح کرتے ہیں کہ دماغ صرف ضبط خواطر کا وسیلہ ہے علیہٰذا کہ میں دماغ کا دخل صرف اس قدر ہے جس قدر وہ اپنی صورتوں کو کلمات تک نقل کرنے کا ہوتا ہے یعنی وہ صرف ایک وسیلہ و واسطہ ہوتا ہے۔

اس کی ساری اہم جوئی اور عالم روح اور عالم مادہ کے درمیان اتصال پیدا کرنا ہوتا ہے پس ثابت ہوا کہ ہم بحال خواطر اور اپنی صورتوں میں ایک ایسے ظاہر کے محتاج ہیں جو دماغی غلبہ سے ارفع ہوتا ہے اور وہی ظاہر و روحِ مجرّدة ہے جو مادہ سے مستقل ہے اور تمام افکار، صورت و خواطر اس کے مخصوص قوانین کے تابع ہیں۔

CUSTOM

پروفیسر گائٹون :

اپنی کتاب "الفیئر لوجیا" — جو اس سلسلہ

مستبر ترین کتاب ہے۔۔۔ میں جکتے ہیں، دھمی دھنکار و عافط و تسلیم کے دراستہ میں سب سے مشکل چیز یہ ہے کہ ہم کسی بھی فکر کی عصبی ترکیب کو نہیں پہچانتے! احکامات و تعہد نجات بھی انقسام کے قابل نہیں ہیں اور نہ دماغ کے پختے ان کی جگہ ہے اور یہ مستقل در سے یا کسی دوسرے کی ابتداء میں تقسیم کو قبول نہیں کرتا، بلکہ یہ تمام احکامات و قصد نجات ایک غیر مادی موجود سے مربوط ہیں۔

مثلاً جب کہتے ہیں: اس چڑیا کا رنگ اخضر ہے، تو ظاہر ہے کہ اس جہد میں چڑیا تقسیم کے قابل ہے۔ رنگ اخضر قابل تقسیم ہے، البتہ رنگ کی تقسیم باعتبار گل ہوگی لیکن چڑیا کے رنگ کی تصدیق کا یہ معنوم کسی بھی قسم کی تقسیم قبول نہیں کرتا۔

اگر ہم تفکر کو مادہ کا نتیجہ مان لیں تو پھر یہ معنوم "چڑیا کے رنگ کی تصدیق" بھی قابل تقسیم ہوتا۔۔۔ حالانکہ تصدیق انحال روح میں سے ایک فعل ہے۔۔۔ اور تصدیق میں تقسیم کی صفت نہیں پائی جاتی۔ لہذا جب روح کا ایک فعل۔۔۔ تفکر۔۔۔ ادنیٰ اثر سے خالی ہے۔۔۔ یعنی تقسیم سے خالی ہے۔۔۔ تو اس کا نتیجہ ہوگا کہ تفکر کو تجرد سے متصف کریں تو پھر صاحب تفکر یعنی روح کے اندر بھی تجرد کا غاصر ہوگا۔ پس گریہ ایم تجرد و تفکر سے تجرد روح تک پہنچے ہیں۔

اب سابق اولاد کو دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ مادر اسے طبیعت کے آثار کے حلقہ میں مادی حضرات نے جو وہی دلیلیں پیش کی ہیں انہیں مضبوط و محکم دلیلوں سے توڑا جا سکتا ہے اس کے علاوہ وہ دلیلیں غیر ثابت فرضی چیزوں پر مبنی ہیں جیسے کہ ظواہر حیویہ (شدائد و غی) مادہ اور اک (ظواہر مادیہ) ہیں۔

اس قسم کے نظریات اسرار کے چہرے سے نقاب نہیں ہٹا سکتے اور واقعات کی گہ نہیں کھول سکتے کیونکہ تجر باتی علوم نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس قسم کے ظواہر کے طریقہ عمل

اور ماہیت کی معرفت پر قادر نہیں ہیں۔

جب مادی حضرات کا فلسفی نظام ان امور کا جواب نہیں دے سکتا تو وہ مستقبل میں ان ملکوں کے مانند جو جلتے گا جو رائج الوقت نہیں ہیں۔ بہر حال جب فلسفہ میں ہنگامی آجائے گی اور افکار میں ترقی ہوگی اور وہی میں اضافہ ہوگا اور انسان اس افق کی تکلی سے نکل جائے گا جس نے اسے ایک بُد والا موجود قرار دے رکھا ہے تو اسی حضرات کا فلسفہ محض کی ذمہ داری میں ڈال دیا جائے گا۔ جس طرح گمشدگی کے کمزور مقام پر طاق نین کے ذمہ ہو گئے۔

تجربے بھی راستے روشن کرتے ہیں

واقعات کے درمیان روح جو بگرد ہے اگر اسے ہم تجربات کی روشنی میں غائب کریں اور تجربہ ہی کی راہ سے اس کے استقلال کو ثابت کریں تو لوگوں میں اس کا گہرا اثر ہوگا۔ کیونکہ جس معرفت لوگوں پر حاوی آجاتی ہے۔ خصوصاً یہ طریقہ ان لوگوں کے لئے زیادہ مفید ہے جو پیچیدہ اور دقیق مسائل کا ادراک نہیں کر سکتے اور ان لوگوں کے لئے بھی بہت مفید ہے جو تجربات کو علمی اور فلسفی مسائل پر مقدم سمجھتے ہیں۔

روح کے مستقل اور موت کے بعد باقی رہنے کی زندہ دلیں روحوں سے (تجربہ پیدا کرنا ہے کہ یہ رابطہ انیسویں صدی میں بہت عام ہے اور آج کل تو اسے علمی بنا دیا گیا ہے، عالمی شخصیتوں نے مختلف امتیاز میں اس کا ثبوت کر لیا ہے۔

بہت سے علماء نے اندھے تعصب اور علمی احکام سے بلند ہو کر بڑے شوق سے روح کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ بڑی دقت اور تجربہ کے بعد انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنے اس نتیجہ کا اعلان کیا کہ یہ موضوع نظریاتی نہیں ہے بلکہ روح کا واقعی

وجہ ہے۔

اور عین و ذوقِ بحر سے تویہ بھی جانتے ہیں کہ انسان گزشتہ دن کی روح سے بھی رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ اور اس منزل میں انسان مردہ روحوں سے بات چیت بھی کر سکتا ہے اور جرات نہیں معلوم ہے اسے بھی مل کر سکتا ہے۔ اور بہت سے ایسے پیچیدہ مسائل پائے گئے جن کا حل ان مردہ روحوں نے کیا جو زندگی میں ایسے مسائل کے اہل ہی نہ تھے۔

رو میں اس بات پر بھی قادر ہوتی ہیں کہ دین سے بغیر کسی مادی عامل اور جسمانی قوت کے بڑے بڑے جسم اٹھا دیتی ہیں۔ وہ اشخاص جو روحوں سے ارتباط کے سلسلہ میں بالکل خوشی کی صورت میں بڑھتے ہیں انہوں نے مستقبل کے بڑے بڑے کام انجام دیئے ہیں اور ملوث دنیا ایسا بھی پرکھ ہے کہ وہ لوگ اس مخصوص حالت میں ایسی زبان میں باتیں کرتے ہیں جنہیں وہ جلتے بھی نہیں اور نہ ہی سمجھ پاتے ہیں۔

اس ارتباط کے سلسلہ میں پہلی پتا بھی ہر کتاب ہے کہ وہ شخص نہیں رازوں سے پرہیز کر دیتا ہے اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو لوگ تفسیرِ ارواح میں واسطہ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں پر حیرت بھی یہ ہوش کی حالت میں غلط لکھ دیتے ہیں اور منہ و قویٰ میں ہر بند کائنات کی عبارت بڑھ دیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ وہ ایسے کام کر دیتے ہیں جن کا تکنیکی بخش جواب اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک ہم ایک فیر مرئی عامل — روح — کے قابل نہ ہو جائیں۔

اور یہ مسائل محرب ہیں ان سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی ہے کہ مادی حضرات کا نظریہ غلط ہے۔ کیونکہ اگر روح صرف مادہ کے جی ائڈ سے برقی اور صرف دماغ کے خزانے کی گئی ہو تو اس کا نتیجہ برقی تو اس قسم کے مستحقِ تجربات کی تفسیر ممکن ہو جاتی۔

اور اس بند راستہ سے چلنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم مادہ سے مافوق ایک قوت کا معترف نہ کریں جو اس حرکت کی غائی ہے اور اس سلسلہ میں ہونے والے

تمام واقعات کو مادی عامل کا کرشمہ ہی نہیں مانا جاسکتا۔

یہ بات درست ہے کہ عاملوں کے نزدیک میں کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، لیکن تفسیر کے سلسلہ میں باطن حضرات عموماً بچوں کو واسطہ بناتے ہیں۔ اور ان کے واسطہ سے روحیں باتیں کرتے ہیں تاکہ دھوکہ بازی اور چارو جیسی کامکان نہ رہے۔

اس کے علاوہ اس فن کے باہر و محقق حضرات تحفیر ارواح کے بیسوں میں خود بھی شرکت کرتے ہیں اور اپنے دقیق تجربوں کا اعلاہ کرتے ہیں تاکہ ہر قسم کا ابہام دور ہو جائے اور کسی قسم کی تردید نہ رہے اور "افعال" لکھائے چلے گئے ۱۲ حکال ختم ہو چکے۔

حالانکہ یہ موضوع ایک واقعی بنیاد پر قائم ہے لیکن اسے کیا پایا جائے کہ دینا کے دیگر حقائق کی طرح بسن و حوک بازوں اور حیلہ مندوں نے اس فن کو بھی داندہ بنا دیا اور بنام کر دیا اور مڑکوں انگلیوں میں یہ تاشا دکھانے لگے "اس لیے تحفیر ارواح کے تمام مدعی حضرات کی باتوں پر اعتماد نہ کر لیتا چاہیے اور یہی پایا کہ اس حقیقت کا انکار کر دینا چاہیے کہ یہ بات منطق کے خلاف ہے۔ اس لیے بہت ہی حقیقی فکر کے بعد ہی اس حقیقت کا اندازہ (اور انک) کیا جاسکتا ہے اور اسی کے سہارے جھوٹ پیچ کی معرفت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔

بیسویں صدی کے انٹالیکٹو پیڈیا کے مصنف جناب "فریڈ و جی" نے بیسویں صدی کے فلسفہ کی ایک فہرست لکھی ہے اور ان میں ہزاروں ایسے محقق و متفحص ملے، کہ غتب کیا ہے جو اس فن — تحفیر ارواح — کے باہر گزرے ہیں۔ اور ان علماء کی تصدیق و تصدیق شاہدہ کو ذکر کیا ہے جس سے اس فن کی تائید ہوتی ہے اور یہ بات ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے۔ اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ ان میں سے اکثر وہ حضرات ہیں جو اس فن کے منکر تھے اور اسے خرافات کہتے تھے

اور اس فن کے جاننے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور وہ اس فن میں اس لئے داخل ہوئے تھے کہ اس کے بھلان کو ثابت کیا جاسکے۔ اور اگر اس وقت کوئی شخص اس بات پر اصرار کرتا تھا کہ میں "تفسیر ارواح" کو اعلیٰ طریقہ سے ثابت کر سنے پر قادر ہوں۔ تو لوگ اس کا خوب خوب مذاق اڑایا کرتے تھے۔

لیکن اس کے انکار کے باوجود جب تجربات سے مطمئن ہو گئے تو "تفسیر ارواح" کے موضوع کے علمبرداروں میں ہو گئے اور بالآخر اس حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ البتہ سابق علماء نے اسے کو اس بحث میں ڈالا ہی نہیں تاکہ یہ معلوم کر سکتے کہ "تفسیر ارواح" کے متفقہ حضرات جمیع کفر رہے ہیں یا غلط! آہ شاہید وہ حضرات اس کو بالکل ہی بے فائدہ قلمبند کرتے تھے لہذا اس قسم کا کافی اقدام نہیں کیا۔

فریادِ مجددی نے یہ بات بھی لکھی کہ اس فن کے ماہرین نے ہر حال اس نفرت کو مان لیا جو یہ کہا تھا کہ جسم کے مرنے کے بعد روح نہیں فنا ہوتی اور اپنے عزیز مائتہ بڑے میں بحیرہ الغول واقعات کے مشابہات کے بعد یہ تسلیم کر لیا کہ یہ سب ارواح کا کثر ہے۔ اس لئے کہ ان بحیرہ الغول واقعات کا وجود علمی طریقہ سے ممکن نہیں ہے یہ تو صرف روجوں کی سعی و کوشش کا نتیجہ ہے۔ لیکن جو لوگ مقام استدلال میں پہنچے گا یہی حاصل نہ کر سکے اور وہ ان واقعات کو ناخوش و ناامنی کے حوالے کر دیا۔

اب کیا یہ بات تسلیم کی جاسکتی ہے کہ یہ تمام علماء اور ماہرین بلا کسی قید و شرط کے حیرتوں کے دہم فریب میں آ گئے؟ اور اس حد تک کہ اپنے غیر واقعی تجربات کو آنکھ بند کر کے "عمی" بتانے لگے۔؟ اور کیا یہ بات تسلیم کی جاسکتی ہے کہ یہ حضرات بغیر کسی احتیاط کے ان چیزوں کی تائید کر رہے تھے؟ یا یہ کہا جائے کہ داسٹوں کی تلقین سے متاثر ہو کر بغیر سوچے سمجھے یہ حضرات اس بات کے قابل ہو گئے؟

لہذا ان تمام متفحصین اور ماہرین کو غلط تاویلاً استعمال سی بات ہے اس لئے عقل
 طریقہ یہ ہے کہ منطقی اسلوب سے اس موضوع کی تحقیق کی جائے۔
 ”تکاؤن انتخاب طبیبی“ کے انکشاف میں ٹارون کے شریک کار :

آلفرد روسل والاس

ALFRED ROUSSEL WALLACE

نے تخمینہ ارواح کے مختلف مطالعات کے بعد اپنی رائے کا اس طرح اظہار کیا ہے :
 جب میں نے تخمینہ ارواح کی تحقیق شروع کی تو میں ایک خالص مادی اور روحی متکلف
 تھا اور مطاق کہیں بھی میرے ذہن میں تجربات اور عالم بالا و الطبیعیہ کا تصور بھی نہیں تھا اور
 ابتدا میں میرا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طرح علمی طریقہ سے میں اس فن کو غلط ثابت کروں۔
 لیکن میں ایسے واقعات و تجربات سے دوچار ہوا کہ تھڑا تھڑا اس کی صحت پر ایمان لانے لگا
 اور ظہور روح کے سسکدنے مجھے متاثر کیا اور میرے احوال میں یہ بات کہ اس طرح حکم عقیدہ
 کی طرح جم گئی کہ میں نے اس کے ادراک و جنم سے پہلے اور اپنے منیر میں کسی تو فیض کے
 آئے بغیر ہی اس پر بختہ عقیدہ رکھ دیا۔ اور اب میں اس عقیدہ سے منہ نہیں موڑ سکتا اور نہ
 میرے پاس اس کی کوئی علت یا مادی سبب ہے (۱)

KRDOEES

انگلستان میں مجمع علمی ملکی کے صدر جناب استاد کروکس
 اپنی کتاب ”انظاہر الروحیہ“ میں تحریر فرماتے

(۱) عالم ہیں از مرگ (العالم بعد الموت) ص ۷۵

میں : چونکہ میں ان ظاہر پر عہدہ رکھتا ہوں اس لئے میں ادبی بزدلی محبت ہوں کہ ان مذاق اڑانے والوں کے خوف سے جو اس مسئلہ میں کچھ نہیں جانتے اور نہ اپنے اوہام و خیالات کے گھروندہ سے باہر نکلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ روح کے مسئلہ میں اپنا نظریہ کو چھپاؤں۔ اس لئے میں اپنا اس کتاب میں بڑی صراحت کے ساتھ ان چیزوں کو ذکر کروں گا جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور جن کی صحت کا بار تجربہ کر چکا ہوں۔

اور تفسیر ارجح کے ان مجلسوں میں جن کا ادارہ علماء و محققین کر سکتے تھے جو تجربہ اور معلومات حاصل کر لیں ان سب کے مجموعے سے یہ نتیجہ نکلتا ہوں کہ : انسان کے پاس ایک ایسی قوت ہے اور مستقل شخصیت ہے جو انسان کے مرنے سے فنا نہیں ہوتی اور وہ قوت نرانی جسم کے بغیر مستقل اپنے تحرک و فساد پر قادر ہے اور اس دنیا کے باشندوں کے لئے ایسے بہت سے امکانات کا مہیا کرنا ضروری ہے تاکہ مخصوص حالات میں وہ گزشتگان کی ارجح سے راہِ قائم رکھ سکیں۔

حقیقتات تہ ایک قدم اور بڑھایا ہے جس نے روح کے استقلال و تباہ کو بہت تقویت پہنچائی ہے اور وہ پناہ نازم ہے ایک جگہ پر مخصوص التماس سے یا ایک روشن نقد پر مسلسل نظر جانے سے یہ طاقت پیدا ہوتی ہے بشرطیکہ مسلسل تجربات بھی دی جاتی رہیں تو اس سے انسان میں ایک مصنوعی نیند پیدا ہو جاتی ہے جو فطری نیند سے بہت زیادہ قلعہ بندی ہے۔ اور جب انسان مصنوعی نیند میں سو جائے تو اس کے اس پاس پناہ ہے جتنی بھی آدنی ہوگی ان میں سے صرف وہ سلاخ اسے کی آواز سناتا ہے اور بڑی شدت کے ساتھ اس کے انکار سے مشروط ہوتا ہے اور اس کے احکام کی اطاعت کرتا ہے۔

کی تحقیقات پر مسلسل کام کر کے ہیناٹرم کے میدان میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی اور پھر اپنی تحقیقات کو طبی طالب میں ڈھالی کر دنیا کے سامنے پیش کیا اور اس میں اپنے مخصوص اصولوں کے کام لے کر اس کی علت کی وضاحت کی چنانچہ اس کی کوششوں کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا گیا اس کے بعد یورپ اور امریکہ میں دوسرے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے اس علم کے توسعہ میں بڑی کوششیں کیں۔ جیسے ریشتر۔ ایملی کوئٹ۔

نولز۔ شارکر۔
دوسرو اور اسی شارکر۔

نے ہیناٹرم کے مراحل و درجات کو اہباب کی صورت میں تحریر کیا۔
ہیناٹرم کے اذہ سلاخیلا سونے واسے کو اپنے لڑکوں کا اتنا تابع بنایا ہے کہ ہیناٹرم بغیر کسی تردید کے اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ اور اس معنوی فائدہ میں سوسنے واسے کے حواس معطل ہو جاتے ہیں نہ سماعت کی قوت نہ بصارت کی نہ چہرے کی طاقت اور نہ ہی جس ذائقہ کچھ ہم کرتی ہے اور سونے والا اپنے احشاء میں ایک مخصوص قسم کا ڈھیل پن محسوس کرتا ہے۔
بہین معنی کو اس کو چاہے کتنا بھی فشار دیا جائے نہ وہ کسی نقل کا احساس کرتا ہے اور نہ کسی تکلیف کا۔

ڈاکٹر فلیپ کارٹ
PHILIP CARRET
جو ہیناٹرم
کے ایک ماہر استاد ہیں اور انگلستان میں نشہ آور چیزوں کے تحفص ہیں، انگریزی رسالہ
"الوقایۃ العامہ" میں تحریر کرتے ہیں، بہت ایسے مرلین تھے جن کا آپریشن ضروری تھا۔

۱۰۔ اصول روانکاری نراریہ (اسس التحلیل النفسی الغرویہ)

انکو پیناٹرم کے ذریعہ پہنچا کر کے ان کا آپریشن کر دیا گیا اور یہاں پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیناٹرم کے ذریعے پہنچا کر کے آپریشن کرنا بہت اچھا ہوتا ہے اور محض دو گھنٹوں کے ذریعے مرلین کو بے ہوش کر کے سے کہیں زیادہ آسان اور کم خطرہ پیناٹرم کے ذریعے بے ہوش کرنے میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پیناٹرم کے ذریعہ آدمی کی حفاظت کے امکانات کئی گھنٹوں تک ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے یہ بھی ممکن ہے کہ مرلین جن غذائی تکلیف میں آپریشن کے وقت مبتلا ہوتا ہے اس سے اس غلاب و تکلیف کو بھی ختم کر دیا جائے۔

ایک اور عامل استقلالِ روح کو تلاش کیا گیا ہے جسے "انیزٹرم" کہتے ہیں۔ یہ قوت پر انسان میں مختلف درجوں میں موجود ہے یہ بھی پیناٹرم کی ایک قسم ہے مگر فرق یہ ہے کہ انسان اگر اس قوت کے پڑھانے کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس میں کمال حاصل کرے تو صرف انسان ہی نہیں وہ حیوانات کو بھی اپنے زیر اثر کر لیتا ہے اور اس کو فطری شکل سے بھی مستقل بنایا جاسکتا ہے۔ لیکن پیناٹرم سے استفادہ صرف محض عوامل کے تحت ہی کیا جاسکتا ہے۔ اور یہ "انیزٹرم" دلی قوت انسان کے اندر اس طرح کی ہے کہ دشمن کی حرکت کو پرندوں کی پرواز تک کہ اس سے روکا جاسکتا ہے۔ اور یہ بات آج کے معاشرہ کی نہیں بلکہ نامی میں بھی لوگ کسی حد تک اس قوت سے واقف تھے۔ البتہ اعلیٰ صدی کے آخر میں اس مسئلہ کو علمی اہمیت کے نام سے پیش کیا گیا۔ ہرین پیناٹرم کے ذریعے مرلینوں کا علاج کر لیتے ہیں اور مسلسل تحقیقات کے نتیجے میں علامتوں یہ بات بھی ثابت کر دی ہے کہ انیزٹرم سے پیناٹرم کی طرف بھی منتقل ہوا جاسکتا ہے۔

اور اسی اثنا میں عجیب چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے۔

نفسیاتی ماہرین بہت سی نفسیاتی گتھیوں کو کھنکھنے کے لئے ہینڈ ٹرم کا استعمال کرتے ہیں اور مرلین کے ذہن کی گہرائیوں کا کھوج نکالتے ہیں۔ اور مرلین کے ایسے افکار و خیالات پر اطلاعات حاصل کر لیتے ہیں جسے عام طور سے مرلین پریشیاری کی حالت میں شخصی مصاحبہ انکشاف پر رسوائی کے خوف سے کبھی نہیں بتاؤ قصور یہ کہ یہ لوگ مصنوعی نیند کی حالت میں مرلین کو بہت سی باتوں کا قرار اور رائوں کے انکشاف پر آمادہ کر لیتے ہیں جنہیں بیدار کی حالت میں مرلین کسی بھی طرح کا مہربان نہیں کرتا تھا۔ مرلین گہری نیند میں مقناطیس قوت کے اتنا زیر اثر ہوتا ہے کہ سنانے والا جو بھی کچھ سنے والا یہ چیز اس کی تحلیل کرتا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ شدید حالات میں سنانے والے کا بدن بے حس ہو جاتا ہے اور سنانے کوئی مصنوعی حرکت تک نہیں کرتا اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جسم میں حرکت ہی نہیں ہے اور واسطہ اپنے آکسیجن پاس کی نہ کوئی چیز دیکھتا ہے اور نہ کوئی آواز سناتا ہے۔ صرف سنانے کی آواز سناتا ہے۔ بلکہ سنانے والے سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اگر سنانے والے کے جسم میں سوئی چھو دی جائے تو ممکن ہے کہ واسطہ کو احساس ہو جائے اور آپ تعجب نہ کریں کہ اگر سنانے والے پر خوشی و مسرت کا احساس ہو جائے یا سنانے والا بھر پور میں ڈوب جائے یا غصہ میں بھر جائے تو واسطہ بھی خوش و مسرور یا غمگین و غمگین ہو جاتا ہے۔

مصنوعی نیند میں آدمی ایسی زبان میں گفتگو کر سکتا ہے جسے وہ جانتا بھی نہیں تھا۔ اور اس کا علم صرف اپنے آس پاس ہی تک محدود نہیں ہوتا بلکہ اس کی درج دور دور تک منتقل ہو جاتی ہے اور یہ تمام باتیں وہی حضرات کی تفسیر سے کسی بھی طرح مطابقت نہیں میں مشافہہ کہتے ہیں واسطہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہ سنانے والے کے تلقین و تفہیم کا نتیجہ ہوتا ہے اور اس کو وہ یہ ہوتی ہے کہ واسطہ اپنا ارادہ کھوپیتا ہے۔ ————— حالانکہ یہ ایک دوسری چیز ہے۔ آدمی معلوم ہو جان کر سکتے ہیں اس سے بالکل ہی الگ چیز ہے۔ ادبیہ وہ حقیقت ہے جو انسان کے

درد میں غرق ہوتی ہے اور اس کے ایسے آثار ہو جاتے ہیں جن کو مادی قوانین پر تیس نامکن ہے اور جو شخص بھی واقع میں کٹ کرے گا اور تحقیقات میں غور و فکر کرے گا وہ زبردستی اس حقیقت کا قائل ہو جائے گا۔

پس یہ کون سی طاقت ہے جو دوسرے انسان کے ارادے پر غالب آجاتی ہے اور دوسرے کے اعتقاد کو محسوس و حرکت سے منکوح بنا دیتی ہے؟ اور اگر انسان خود کرے تو کیا اسی پر مانع نہیں ہوگا یہ ایک روح کے آثار ہیں جو فنا نہیں ہوتی؟ اور پھر کیا معنی شراب کی بنیاد پر کئی قانون وضع کرنا علمی اسلوب کا ایک نمونہ نہیں ہے؟ اور کیا جو لوگ عالم کے سلسلے میں غلط پر عمل کرتے ہیں ان کے لئے راستہ کا کھونا نہیں ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سلسلے میں جدید انجمنات مادی حضرات کے مبنی بر توہم عقائد کی دھجیاں اڑا دے گا۔

یہ بات درست ہے کہ انظارِ اہلِ انقیاد کے بعد انتہائی انقلاب کے بعد میں لوگوں کو عقائدی سبب سے معرفت ہو گئی تھی لیکن ۱۸۸۴ء کے پہلے علمی طرز سے اس کی تحقیق ناممکن تھی لیکن یہ تاریخ کے بعد انگلستان میں ”انجمن تحقیقات نفسیہ“ نے اس موضوع پر اپنے منظم و دقیق تجربہ کر کے اس حقیقت کو ثابت کر دیا۔

وہ شخصوں کے درمیان تبادلہ افکار ممکن ہے یا ہے دونوں ایک دوسرے سے دور ہیں یا قریب: اگر دونوں قریب ہوں تو اس کا طریق یہ ہے کہ دونوں آٹے ماسٹے بیٹھ جائیں اور پھر کچھ بولے یا اشارہ کیجے پھر ایک دوسرے کی طرف اپنی ٹنگوں کو منتقل کرتے ہیں۔ لیکن اگر دونوں دور ہوں — دہری کا نامہ سین نہیں ہے یا ہے تبناہ ہوں — تو وقت سین پر ایک مخصوص موضوع پر پہنچے اپنے افکار کو مرکز کر دیں گے اور ٹنگوں کا امواج کو بھیج کر ایک دوسرے کی افکار کو کچھ لیں گے۔

یہ باتیں — جن کا اہرین فن نے کائنات کے مختلف حصوں میں تجربہ کر کے اس کی

صحت کا اعتراف کیا ہے۔۔۔۔۔ روح کی غیبی تجلیات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ اپنے
نفس کو مستقل شکل سے ابتداء کرتی ہے۔

ان تمام شواہد کے بعد ہم کیوں نہ اس بات کی تصدیق کریں کہ ہمارے نفس طبعاً بدن پر جو
قوت مسلط ہے وہ بنیادی طور سے مادی قوتوں سے بالکل الگ ہے۔

نفسیات کے عالم گنیگٹن GANIGTON کے حسبِ ارشاد
دماغ کا وجود اس کا محل بدن سے خارج چیزوں پر ناممکن ہے چاہے وہ بدن سے مرث
جندستہ میز کے غاصے پر ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ ہضم کو ختم یا خون کے
میک بائ بدن سے خارج چیزوں پر عمل کریں تو ظاہر ہے کہ ناممکن ہے اس طرح ممکن فرمائی ہے

مشہور مفکر ہنری برگسون (HENRI BERGSON)

کہتے ہیں، اگر ہم اس فرض کو تسلیم کریں تو ہمیں معلوم ہو گا کہ "علم روحی" جن واقعات کا تذکرہ کرتا
ہے وہ سب کے سب یا کم از کم معین تو مسطورہ الزام ہے۔ بلکہ ہمیں تو اس پر تعجب ہے کہ ہم
فکرگوں نے اتنا طویل مدت تک اس کی حقیقت کی ابتداء کیوں نہیں کی۔ یہاں پر اگرچہ ہم اس نقطہ پر
بحث نہیں کریں گے جسے "دوسری جگہ ذکر کیے ہیں۔ لیکن ہم اس چیز کے بارے میں جو
"دوسروں سے بنیادی طور پر ہیٹ ہی مضبوط ہے" اتنا مزور کہیں گے کہ اگر ہم ظاہرات کا مطالعہ
— التکیباک — کا حقیقت کے بارے میں ہزاروں موافق شہادتوں کے بعد شک کرتے
ہیں تو پھر ہمیں اعلان کر دینا چاہیے کہ انسانی گواہی عام طور سے علم کی نظر میں قابلِ قبول نہیں ہے
پھر اس وقت تاریخ کا مصروف کیا ہو گا؟ البتہ ایک ایسا انتخابی آپریشن ضرور ہے جس سے
ہم ان نتائج میں تیز کر سکیں جنکو "علم روحی" پیش کرتا ہے اور خود سب کو ایک ہی تہہ میں توڑ نہیں دیتا بلکہ وہ ان

چیزوں کے بارے میں جو تحقیق ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں جو محتمل اور ممکن ہیں تیز کرتا ہے۔ مگر ہم ابھی تک صرف اس تھوڑے سے حصہ پر عمل کرتے ہیں جسے وہ یقینی طور سے پیش کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک بہت بڑا ذخیرہ باقی رہ جاتی ہے جو ہمیں اس بات پر آمادہ کرے گی کہ ہم اس وسیع زمین کو زمین بھر دے کی وسعت کے برابر فرض کریں جس کی نسبت اعر جہان منزل کریں گے۔

انسان کی روز بروز بڑھتی ترقی نے آج وہاں بھی کند ٹھہرنے کی کوشش کی ابتداء کر دی ہے۔ ہر انسان سے دور دکھائی دیتا ہے یعنی ستارے اور آج اس کے فحری حالات اور مادی اعراض کی تحقیق کی طرف مڑ دیا ہے۔ اب انسانی ان حضائیس کو بھی کہنا چاہتا ہے جو اس کے وجود پر غالب ہیں اور نہ صرف کہنا بلکہ ان کی تشخیص بھی کرنا چاہتا ہے۔

انسان کے عام حالات اور مہر کی طرف اس کے افکار بھی متوجہ ہیں وہ "درویا اور خواب" کا مسئلہ اور چونکہ انسان کی زندگی کا کافی حصہ سونے میں گزر جاتا ہے لہذا وہ خواب کی دنیا کی معرفت بھی چاہتا ہے۔

خواب کے مسئلہ میں جو مختلف رائے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ایک صاحب سے پہلے بہت پیچیدہ ہے اور ایک اعتبار سے ولایت کرتا ہے کہ محققین نے اس میدان میں کافی تحقیقات کی ہیں۔

ہر ذوق موجود اس خاصیت سے متیز ہے کہ کوشش دہی کے بعد تھک جاتا ہے اور تھکن کے نتیجے میں غید کے دریا میں ٹوبہ جاتا ہے اور نہ کہ حالت میں ایک طرف تواس کے حیاتی تشلات معلول ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف بدنی کوششیں مست رفتاری کی طرف

بہل ہو جاتی ہیں۔

لیکن خند کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اس سلسلہ میں علماء کی تمام تحقیقات بھی ایسی نیک کوئی یقینی جواب نہیں تلاش کر سکیں، اور یہ موضوع اب تک ایسی حقیقت ہزار کے تحت ذہن راجن میں اکثر فرامیغ اور جذبہ بازی کا نتیجہ ہیں۔ اس سلسلہ میں علمی معرفت جسم کے بعض اشیائے نیک تک محدود ہے جو بدن کے چمکے میں جاری ہیں۔ اگرچہ کوئی ایسی بات نہیں ملتی جس سے اس راز کے کشف یا کامیابی کا ایسا کوئی جواب مل جائے جو اس گہرے موضوع کا جامع ہو، اور یہ بات بھی حسبہ بازی کی ہرچی کہ ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ مستقبل کی حقیقت اور واقعی رازیں اس ہم کو سر کر لیں گی۔ البتہ یہ مزید حقائق دیا جاسکتا ہے کہ انسان کی علمی مشاہدیں درست پیدا ہو جائے اور مردِ ایم کے ساتھ اس کے نشانات میں اضافہ ہو جائے اور اس کے نتیجہ میں اس موضوع کے اور گہرا جوکار پھیلے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ کے مل ہیں کامیابی ہو جائے۔

بہ حقیقت قریہ ہے کہ ”خواب“ سے زیادہ غلطی راز بھی موجود ہیں مثلاً مستقبل میں ہر چیز غلطی حادث اور حقیقت تصویریں زندہ ہیں ڈوبے ہوئے انسان کے سامنے جسم ہو کر جاتی ہیں اور اس قسم کے امور ہیں پیچیدہ اور گہرے مسائل کے سامنے لاکھڑا کر دیتے ہیں۔

اور خواب میں تمام اشیائے غلط تصویریں اور امور غیر ارادی اپنی منظم شکل میں مسلسل نظر آتے رہتے آتے رہتے ہیں۔ پس تمام اعصاب، اندرونی مشینیں، اعصاب، انہیں اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں۔ لیکن خود انسان خواب کی حالت میں نہ تو خود فکر کر سکتا ہے نہ کوئی تقریر کر سکتا ہے، نہ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنا سکتا ہے۔ اس وقت انسان کی حالت ان موجودات کی زندگی سے بہت مشابہ ہوتی ہے جو صرف ایک غیلہ کے مالک ہوتے ہیں۔

نظر پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک لہا لہا ایسا ہر جسم ہے جس کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے لیکن یہی شخص دفعۃً اٹھ بیٹھتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو زندگی ہے اور یہ دونوں

خواب اور اس سے بیداری — حالتیں موت اور بعثت کا چھوڑا سا نمونہ ہیں۔

خود قرآن مجید موت اور زندگی کے درمیان ایک قسم کی دو چشمہ بیان کرتا ہے اور بیداری اور بعثت کے درمیان ایک اور قسم کی دو چشمہ بیان کرتا ہے چنانچہ ارشاد ہے:

اَللّٰهُ يَتَوَفّٰى اَنۡفُسَٰ جَٰئِمَۃً مَّا زَجَّجَآ زَالَتِیْ لَمۡ خَسَفَتۡ فِیۡ مَنَٰظِرَہَا
فَیَنۡفِکُ اَلۡنَفۡسَ تَعٰلٰی عَلَیہَا اَنۡمَوۡتَ وَفِیۡ سَبۡلِ اَسۡحٰخَرِیۡ اِلَیۡ اَجَلٍ مُّسَمَّیٍّ
اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاۤ اِلَٰهَ اِلَّاۤ اَنۡتَ اَلۡیَٰتُ لَیۡتَمَنَّنَّ فِیۡتَمَنُّکُمۡ مَّتَّعَکُمۡ زَوۡتَ (من الذین آیت ۳۲) خدا ہی لوگوں
کے مرنے کے وقت ان کی رو میں (اپنی طرف) کیچنے جاتا ہے اور جو لوگ نہیں مرے ان کی
رو میں ان کی خیمہ میں (کیچنے کی جاتی ہے) پس جن کے بارے میں خدا موت کا حکم دے
چکا ہے ان کی روحوں کو روک رکھتا ہے اور باقی (سونے والوں کی روحوں) کو ہر ایک متعہ وقت
تک کے واسطے بھیج دیتا ہے جو لوگ (غور و فکر کرتے ہیں ان کے لئے (تقدت خدا کی) یقینی
بہت سی نشانیاں ہیں —

پس قرآن کی نظر میں نیند چاہے ظاہر میں تو اسے طبیعہ کی تعمیل ہی کیوں نہ ہو مگر روحانی
اقتدار سے یہ باطن کی طرف رجوع ہے۔ پس نیند چھوٹی سی موت ہے اور موت لمبی نیند ہے
اور روح دونوں صورتوں میں ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے۔ ان
دونوں (موت و نیند) میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ انسان سو کر اٹھنے کے بعد اس بات کی
طرت غالباً نہیں منتقل ہوتا کہ وہ سفر سے پٹا ہے لیکن موت کے بعد تمام حالات اس کے
سامنے ماضی و مستقبل ہر بائیں گے۔

روحانی فلسفیوں نے خوابوں کی تقسیم باب باب کر کے کی ہے اور ان میں سب سے
بڑی قسم یہ ہے کہ خواب انسان کی امیدوں اور خواہشات کے اور گرد گھومتا ہے یا بھڑان و انتہا
کے گرد گھومتا ہے جو اس پر گزر چکے ہیں۔ اور دوسری قسم خواب کی وہ خواہائیں پریشان

ہوتے ہیں۔ جو انسان کے توہمات اور تخیلات کی پیداوار ہوتے ہیں۔

اور تیسری قسم خواب کی وہ ہوتی ہے جس کا بنیادی بیج الہام ہوتا ہے اور یہ خواب مستقبل میں ہرگز اسی واقعات کی نشاندہی کرتا ہے البتہ یہ تیسرے قسم کے خواب کبھی تو ممکن واقعات کو حقیقی شکل و صورت میں ظاہر کر دیتے ہیں اور کبھی دماغی اور انشائیاتی خواب میں ہوتے ہیں جس کی حقیقت وہی لوگ بیان کر پاتے ہیں جو تعبیر خواب کے اہل ہوتے ہیں۔ جو عکس روح کی اصل عالم مادہ کے طبیعت سے متعلق ہے، اس لئے خیمہ کی حالت میں — یعنی جب وہ جی ادراکات میں مشغول نہیں ہوتی — ایک وسیع عالم کی طرف سفر کر جاتی ہے اور اپنی استعداد و ظرفیت کے لحاظ سے معین حقائق کا اس عالم میں مشاہدہ کرتی ہے اور اس میں یہ بھی استقامت ہوتی ہے کہ ان معلومات کو ذہن میں ذخیرہ کر دے اور پھر بیداری کی حالت میں وہ سب یاد آ جائے — لیکن ان خواہائے پریشان کا ذکر تو اعتبار اور نہ کوئی قیمت ہے جو جسم و روح کے حالات سے مرتبط ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مرن اور مہم و خیالات ہوتے ہیں یا گزرے ہوئے واقعات کے تصورات ہوتے ہیں یہ مستقبل کے حالات یا ممکن نہیں بتا سکتے — اب رہے وہ خواب جن کی بنیاد پر مستقبل کی خبر دینا ممکن ہوتا ہے یا وہ خواب جو اتنے واضح ہوتے ہیں کہ ان کی تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہ وہ خواب ہوتے ہیں جو عالم مثال کی عقل و اسباب کو بیان کر سکتے ہیں اور ان واقعات کی صورت کی علامتی کہتے ہیں جو مستقبل قریب میں یا بعد میں ہر شے واسطے ہوتے ہیں تو یہ دونوں — جو مستقبل کے حالات بتاتے ہیں اور جو کبھی اپنی وضاحت کی وجہ سے محتاج تعبیر نہیں ہوتے — تاریخوں میں بجز نت بیان کئے گئے ہیں اور بہت سے افراد کو شعور میں حالات میں ایسے خواب دکھائی دیئے ہیں اور یہ اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں ”اتفاقات“ کہہ کر مالا نہیں جا سکتا۔ پس اس قسم کے خواب نہ تو اقسام مذکور میں سے ہیں اور نہ جہاز عصبی کے تخلیقات کے

مرحوم ہیں جو روزانہ ہمیں درپیش ہوتے ہیں لہذا خواہشات و لذتوں کا اسی قسم کے خوابوں میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔

فرود خوابوں کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

خواب میں ہماری نظروں کے سامنے صرف ہمارے وہ احساسات اور خواہشیں آتی ہیں، جنہیں ہم نے دن میں سوچا تھا لیکن کسی وجہ سے ہم اس کو بھرانہ کر سکے یا ہمیں اس کے پورا کرنے سے روک دیا گیا پس جس شخص کا ہاتھ نکلاں محنت تک دن میں نہیں پہنچا تو خواب میں اس محنت پر غالب آتا ہے۔ ایک فقیر اور بھوکا آدمی خواب میں مالدار کو دیکھتا ہے جو ایک غیر فقر کا مالک ہے، بد صورت آدمی اپنے کو بہت ہی خوبصورت دیکھتا ہے، بڑھا اپنے کو جوان دیکھتا ہے، مایوس خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی تمام خواہشیں پوری ہو گئیں، مختصر یہ کہ وہ تمام خواہشات جو دن میں پوری نہیں ہو پاتیں اور وہ تمام احساسات جن کا کسی سبب سے چھپا یا مزوری ہو تب وہ سب خواب میں دکھائی دیتے ہیں۔

اب میں بہت سے ان خوابوں کے ذکر سے اعراض کروں گا جنہوں نے مستقبل کے حالات بیان کئے ہیں اور جنہیں تاریخوں میں لکھا گیا ہے یا جنہیں معتبر شخصوں سے نقل کیا گیا ہے یا جنہیں خود میں نے بہت ہی معتبر لوگوں سے سنا ہے۔ میں صرف اپنا ایک خواب بیان کرتا ہوں سن ۱۳۳۹ء کشمیر فروری (۲۴ مارچ ۱۹۲۰ء) روز یکشنبہ کو شہر (لار) میں ایک شدید زلزلہ آیا جس کے سبب سے بہت سے نقصانات ہوئے اور اس واقعہ سے تقریباً ایک مہینہ قبل ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک عظیم زلزلہ نے شہر (لار) کو ہلاک کر دیا ہے۔ جس سے مکانات مہدم ہو گئے اور اتنا شدید گرد و غبار بلند ہوا کہ آسمان چھپ گیا۔ صبح

ہوئی کہ منفر کو دیکھ کر جس نے میرے اصحاب کو بڑی طرح سے متاثر کر دیا تھا، میں غرزدہ ہو کر
 بیمار ہو گیا اور مجھے معلوم ہوا کہ یہ آدمی راستے کے بعد کا خواب ہے دوسرے دن میں نے اپنے
 اس خواب کو کئی مختصر غزلیتوں سے بیان کیا اور معین قریبی دوستوں سے بھی اس کا ذکر کیا اور یہ
 حضرات اب تک اس کا ذکر کرتے ہیں۔ لوگوں نے میرے خواب کی مختلف تعبیریں بیان کیں
 دو یا تین راتوں کے بعد ایک سشد یہ زلزلہ لار میں آیا لیکن اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا اور جس وقت
 یہ زلزلہ آیا اس کی صبح کو ایک بزرگوار عالم میرے پاس آئے ان سے بھی میں اپنا خواب بیان کر
 چکا تھا۔ اور فرمایا کہ کل رات جو زلزلہ آیا یہ وہی ہے جسے تم نے خواب میں دیکھا تھا۔ میں نے
 عرض کیا جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ بہت عظیم تھا اس نے سشد یہ نقصانات پہنچائے تھے یہ
 چھوٹا سا زلزلہ اس سے متاثر نہیں ہے، یہ بزرگوار اب تک اس موضوع کا ذکر کرتے ہیں۔

اور پھر جب ہمارا وہی ہشت آئی اور اس دن غم کے قریب ایک ایسا زلزلہ آیا جس نے شہر
 لار کو الٹ پیٹ کے رکھ دیا، مکانات منہدم کر دیئے، واقعی تک خراب ہی خراب چھا گیا، بہت
 سے مرد، عورتیں، بچے، چھوٹے بڑے ہلاک ہو گئے۔ اور جو لوگ اس زلزلہ سے بچ گئے
 وہ منہدم مکانات کی طرف دوڑے تاکہ زخمیوں کی امداد کریں اور میں نے اس وقت ایسے مناظر
 جنہوں نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا۔ اور لوگوں پر اس کا بہت زبردست اثر ہوا۔

اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ رہے کہ میں نے خواب میں اپنے ایک رشتہ دار کے کو
 دیکھا تھا جو ہمارے پردوس میں، جاتا تھا کہ وہ ایک مکان کے پاس سے گزر رہا ہے اور وہ مکان پہنا
 گرا ہے تو میں چھا ہوا کہ کیا گرا اور وہ لاکھ بھی خرچے کی جگہ سے گذر ہو گیا۔

اور جب یہ زلزلہ آیا تو جس مکان کو میں نے جس طرف سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا وہ
 اسی طرف سے منہدم ہوا اور اسی مکان پر ہی گرا ہوا تھا اور اس کے کچھ کوئی نقصان نہیں پہنچا جسے
 خواب میں دیکھا تھا اور سب گھنے کی ہریت کی حق اور جب میں نے اس لاکھ سے پوچھا تو

اس نے بایا کہ زلزلہ شروع ہوتے وقت میں مکان کے اسی حصے کے پاس سے دوڑ رہا تھا۔
جو گر رہا ہے۔ لیکن جب حصہ گرا تو میں اس سے دور نکل چکا تھا۔

اب آپ ہی سوچئے کہ ایسے خواب جو مستقبل کی عکاسی کرتے ہیں اور مستقبل کے
چہرے سے نقاب اٹھا دیں تو ان کی منطقی تحلیل یہ ہے کہ ہم مادی حضرت کی تفسیروں کو
قبول کر لیں؟ اور یہ تسلیم کر لیں کہ یہ سارے خواب روزانہ کی عادی زندگی کے کسبِ اہمال
کا نتیجہ ہیں یا ان سب کا سبب بعض امور سے خوف ہے؟

اور کیا یہ واضح ہے کہ اس قسم کے خواب — جیسا کہ فردیہ مذہب کے لوگ مدعی
ہیں — الٹی خواہشات اور انا کی دھوکہ دہی سے پیدا ہوتے ہیں اور شعور میں یہ اسی
طرح ظاہر ہوتے ہیں!

آخر وقت اور آگ ان حوادث کا ادراک کیونکر کر لیتی ہے جو موجوداتِ مادیہ کی دوشے
خارج ہوتے ہیں؟ اور ان واقعات کی معرفت کیونکر حاصل ہو جاتی ہے جو ایک مدت
کے بعد ظاہر ہو جیتے ہوتے ہیں؟ کیا یہ علم اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نفسِ انسانی
عالمِ مجربات سےارتباط رکھتا ہے؟ اور اس کے علاوہ کوئی معقول تفسیر ممکن ہے؟
پس انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی خبروں کو کسی بھی طرح سے عالمِ غیب
اور ایسے منبع سے حاصل کرے جو مستقبل پر مطلع ہو۔ اور اس طرح بعض واقعات
کے تسلسلے میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ پس جس طرح انسان کھکشائوں سے
بھیجی ہوئی، امواج کو مددگاروں کے ذریعے محفوظ کر لیتا ہے اور اس سے بعض مجہولات
کا علم حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح وہ انسانی روح کے ذریعے جو ایک واسطہ ہے علمِ غیب
کی مروجوں کا کیوں نہیں استقبال کر سکتا؟ اور خواب کے ذریعے بعض مجہولات کو فطری طریقہ
سے کیوں نہیں حاصل کر سکتا؟ اس میں آخر کیا چیز مانع ہے؟

اب خرد مادی مذہب کے لیبروں کے خیالات بھی سن لیجئے جو عام طور پر خواب کے بارے میں کہتے ہیں: قرونِ ماضیہ کے برعکس خواب نہ تو مستقبل کی خبر دیتا ہے اور نہ ہی کسی راز سے پردہ اٹھاتا ہے، جبکہ واقعی طور سے تو اس کی کوئی صحیح تفسیر ہی نہیں ہے، اور اگر ہم خود مادی مذہب کے قابل ہو جائیں تو معاملہ بالکل برعکس ثابت ہوتا ہے کیونکہ خواب میں گزشتہ واقعات ہی کی عکاسی ہوتی ہے اور خواب صرف ان واقعات کا نتیجہ ہوتا ہے جو گزر چکے ہیں۔ مستقبل کی خبر کسی بھی صورت میں نہیں دیتا۔ اور خواب کے موضوع میں عین تحقیقات کا نتیجہ — تمام روحانی واقعات کی طرح — خالص مادی چیز ہو کہ ہے اور اس میں مادہ سے طبیعت کی کوئی بھی قوت اثر انداز نہیں ہوتی بلکہ

کیا یہ صحیح بات ہے کہ ہمارے خواب نہ تو مستقبل کی خبر دیتے ہیں اور نہ ہی مطلقاً ماضی اور نہ ہی خبر دیتے ہیں؟

یہ لوگ خود آزاد خیال ہیں کہ جب کسی واقعی چیز یا خواب کی تفسیر کا انکار کرتے ہیں آتے ہیں۔ یعنی ایسی خواب کی تفسیر جو کسی بھی طرح آج کے انکار کے مطابق نہیں ہوتی — تو پھر اس کی تفسیر واقعی تفسیر کرنے لگتے ہیں۔

یہ گروہ جس کا دعویٰ یہ ہے کہ — ان کی تمام آزاد منزل کمال تک پہنچی ہوئی ہیں اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ وجود کے گہر سے ترین رازوں تک ان کی رسائی ہے، اور انسان کے ظاہر و باطن پر جو قوانین مسلط ہیں ان سب کا احاطہ کر لیا ہے اور اس گروہ کے نزدیک طسرافِ عالم میں اب کوئی پوشیدہ راز نہیں رہا ہے۔ اور اس گروہ کا خیال یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو بھی تقاضا پیش کرتے ہیں وہ سب منطقی ہوتے ہیں اور ان کی

پیروی واجب و لازم ہے۔۔۔ تو یہ لوگ ہر شخص سے مستثنیٰ ہیں اور ان کے نزدیک تمام رازوں سے پردہ اٹھ چکا ہے۔۔۔

لیکن ان حضرات کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس طرح حقائق کا مقابلہ کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے پاس یہ بیانات سے بھی سرکشی جائز ہے اور جس حقیقت کا اثبات ہو چکا ہے یہ لوگ اس سے بھی نفرت کرتے ہیں۔

مادی مذہب کے فلسفہ والوں کی ایک عام عادت یہ بھی ہے کہ دوسروں کی فکر کی بنیادوں کو علیحدہ کر دیں اور تمام وہ باتیں جو ان کی منطق کے مطابق نہ سمجھ سکیں اپنی جگہ نظر سے اس کی سن مانی تفسیر کرتے جاتے ہیں، یہ خیال کرتے ہوئے کہ ان کا مذہب دقیق ترین اور پیچیدہ ترین مسائل کا حل پیش کر سکتا ہے۔ حالانکہ اگر تحقیق میں ذرا تامل سے کام لیا جائے اور فکر میں عیب بازی نہ کی جائے اور تھوڑی سی توجہ سے بھی کام لیا جائے تو واقعی عقیدہ عیسوی اور اس تصدیقی کے دائرہ کو تنگ کر دیتے ہیں جو ذات العباد اور برادر تفکر انسانی کی وسعت پر معین و مددگار ہوتے ہیں۔

اس بات کی طرف بھی اشارہ مناسب ہے کہ انہی مفکرین اکیادہ کو یا کے سلسلہ میں تمام خارجی و باطنی عوامل، امیدوں، خواہشوں، انکار ماضیہ، اور امکات کی تاثیر کا انکار نہیں کرتے۔ (اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ) بہت سے مختلف امراض اور اختلال مزاج کی وجہ سے بھی بہت سے خواب دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی درست نہیں ہے کہ تمام کے تمام خواب بے ربط خرافات، دماغی اور عصبی نشانات ہی کی عکاسی کرتے ہیں بلکہ بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں لیکن مستقبل کی خبر دینے والے خوابوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لہذا ماننا چاہیے کہ موضوع اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم نے تو خود بہت سے ایسے خواب دیکھے ہیں جو منفی حوادث اور مستقبل کی خبر دیتے ہیں

اور اگر ہم اس سلسلے میں صرف مادی عالم ہی پر اختصار کریں تو کوئی قانع جواب نہیں ملے گا۔ کیونکہ بعضوں کی مابہیت اور جوہر دوسری حقیقت کے پچھڑا ہوتے ہیں اور ذات العبد للواحد کا نظریہ اس کی تفسیر و توضیح سے عاجز ہے۔

اسی طرح متراشین (جیسے بعض سادہ دھڑلہ انداز میں کہتے ہیں) کے محیر العقول کارناموں کو سلی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیئے اور نہ ادھر سے تلاش سے گزر جانا چاہیئے یہ حضرات — سادہ موادِ نڈت و دھیرہ — بھی ایسے عجیب و غریب اعمال کا مشاہدہ کراتے ہیں جن کو لوگوں نے خود دیکھا ہے۔ یا گزشتہ لوگوں کی کتابوں میں پڑھا ہے۔

اگر ہم روح کو معرفت (خاصہ وادیہ) مان لیں تو یہ سارے واقعات — جو بالنی غنی قوتوں سے ظاہر ہوتے ہیں — کبھر کے سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ لہذا ہم نے جن مسائل کو بحث کے لئے پیش کیا ہے وہ سب ایک ایسی حقیقتِ مستندہ — روح — کے وجود کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو غیر فانی ہے اور اس پر موت طاری نہیں ہوتی۔ اور اسی سے یہ تہ پہل بداب ہے کہ حقائق کی معرفت گہرے فکر کے بغیر ناممکن ہے حقیقت کی معرفت کے لئے گہرا فکر ہی بہترین راستہ ہے۔

اگر ہم انسان کی تشبیہ ایک ایسے ہوائی جہاز سے دیں جو مختلف اجزاء سے بنایا گیا ہو اور اس کا ہر جزو ایک مخصوص فعل انجام دیتا ہو اور مخصوص ذمہ داری کا حامل ہو تو صحیحہ ماننا چاہئے گا کہ وہ ہوائی جہاز بنیادی طور سے ایک ایسے پائلٹ کا محتاج ہوگا جو تجربہ کار ہو اور اپنے فن و مہارت کی وجہ سے اس کی قیادت کر سکے اور یہ بھی ضروری ہے کہ پائلٹ ان اجزاء میں سے نہیں ہونا چاہیئے جن سے ہوائی جہاز بنایا گیا ہے اور نہ ہوائی جہاز کے آلات میں سے ہر لیکن پائلٹ کا ہونا ہر حال ضروری ہے۔ ہوائی جہاز کا منزل مقصد و ملک پہنچنا ہی پائلٹ کے بغیر ناممکن ہے۔

يُنْفِخُهَا إِلَّا بِأَمْرِ حَقٍّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ كَيْدَ الْفَاسِقِينَ لَمُتْلَقٌ
 رَبِّلَهُمْ لَكُفْرُؤُنَّ (سورہ ایت ۸) کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں اتنا
 بھی غور نہیں کیا کہ خدا نے سارے آسمان و زمین کو اور ہر چیز میں ان دونوں کے مابین ہیں بادل
 ٹھیک اور مقرر مباد کے لئے پیدا کیا ہے اور بہتر ہے لوگ تو اپنے پروردگار کی بارگاہ
 کے حضور (قیامت) ہی کو کسی طرح نہیں مانتے۔

اور دوسری طرف قرآن یہ بھی اعلان کر رہا ہے کہ ان اعدائے کا ہونا حتیٰ ہے اور زمین
 پر موجود کے جسم سے لباسِ زندگی اُتار دیا جائے گا اس دن تو کوئی شخص اور نہ ہی کوئی فتنے
 ذاتِ پروردگار عالم کے خلاف رہے گی۔ آئیے ذرا قرآن کی زبانی اس ہولناک
 منظر کی تصویر کشی دیکھیں اور اس عالم ہا مستحق کیا ہوگا اس کی طرف توجہ دیں ارشاد ہوا ہے
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْزُقُوا لِقَاءَ الْمَعَادَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۚ يَوْمَ تَوَفَّاكَ
 نَذَلَ كُلُّ شَرْ مُّضْفًى ۚ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَفُتِحُ لَكَ ذَاتُ حُجُلٍ حُجُلُهَا
 وَتَسْرَى الْمَنَاسِكُ سَكْرَتِي وَكَأَنَّكَ بِسُكْرٍ مُّسْكَرٍ ۚ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُدْرِكُ
 (سورہ الحج، آیت ۲۰۱) سنے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈستے رہو (کیونکہ) قیامت
 کا زلزلہ کوئی معمولی نہیں، ایک بڑی سخت چیز ہے جس دن تم اسے دیکھ لو گے تو ہر دودھ
 پانے والی ڈور کے (ارے) اپنے دودھ پیتے (پیتے) کو بھول جائے گی اور ساری مائیں پریش
 اپنے اپنے حمل (اور بے درشتی) گرا دیں گی اور (گنہگار ہوں) لوگ تمہیں مندرے معلوم
 ہوں گے، حالانکہ وہ مندرے نہیں ہیں بلکہ خدا کا عذاب بہت سخت ہے کہ لوگ ہر حال
 سو رہے ہیں۔

ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے: إِذْ رَجَعْتَ إِلَى الْأَرْضِ رَجَعْتَ إِلَى الْبِلَادِ كَيْفَ
 تَكُنْتُمْ هَآؤُنَّ مُنْقَبِحًا (سورہ واقعہ آیت ۲ تا ۶) جب زمین بڑے زوروں میں پھنسنے

لگے گی اور پہاڑ (کھڑک) بالکل چور چور ہو جائیں گے پھر ذرے بن کر اڑنے لگیں گے۔
 ایک اور جگہ ارشاد ہے: **يَسْأَلُ أَتَيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَا ذَا بَرٍّ الْقَصْرِ**
وَيَحْتَضِرُ الْقَصْرَ فَيَجْمَعُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنْسَانُ كَيْفَ مِثْلُ
أَمِينٍ الْقَصْرِ (س قیامت آیت ۶ تا ۱۰) پر چپا ہے کہ قیامت کا
 دن کب ہوگا تو جب آنکھیں چکا چوندہ میں آجائیں گی اور پہاڑ میں گہن لگ جائے گا اور سرخ
 چاند اکٹھا کر دیے جائیں گے تو انسان کہے گا کہ آج کہاں سبک کر جاؤں۔
 ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے: **فَيَا ذَا الْقَعْدَمِ طَيْبَتْ** **وَإِذَا الْمَسَاءُ ضُجِرَتْ**
وَإِذَا الْبُحْبُوحُ طُفِفَتْ (س ہرسلات آیت ۸ تا ۱۰) پھر صبح تاروں کی چمک باقی
 رہے گی اور صبح آسان پھٹ جائے گا اور جب پہاڑ (روٹی کی طرح) اڑے اڑے پھر چمکے
 اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے: **إِذَا الْمَسَاءُ الْعُظْمَىٰ تَرَدَّدَا** **وَإِذَا الْكَوْكَبُ**
أَنْشَرَتْ **وَإِذَا الْيَبْرُوتُ فَتَجَرَّتْ** **وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ** (س الغطار آیت
 ۱ تا ۵) جب آسمان ترنخ جائے گا اور جب آسمان بکھر جائیں گے اور جب دیا پر کر
 (ایک دوسرے سے) ال جائیں گے اور جب قبریں اکٹھا کر دی جائیں گی۔

NICOLAS CAMILLE FLAMMARION

مہر فلکیا نکولس کامیل فلما ماریون

اپنی کتاب (ہدایت الہیہ) میں کہتا ہے۔ اپنی پوری مہبت و حب لہاں کے ساتھ (اس کو راضی
 میں) زندگی منظم شمس کے قوت باذیہ عالم اور قوت مرکز کا طاروہ کے سمیت کاغذ
 ہے کیونکہ قوت باذیہ عالم تمام اجزائے عالم کو۔۔۔ ذرات سے یکسر ستاروں تک
 ۔۔۔ ایک دوسرے سے سرنبط کرتی ہے۔ اور قوت مرکز کا طاروہ ان کی حرکتوں کو

منبطہ و نظم میں رکھتی ہے۔ مختصر یہ کہ تمام اوقات عالم میں ایک عام نظام کو پیدا کرتی ہے۔ لیکن یہ پورا نظام — نظام شمسی — ہم جاہیں یا نہ جاہیں ایک دن ہم دم و ہم درجہ ہر جگہ اور ستارے اپنی موت مر جائیں گے۔ اور ہر کے ٹوٹنے سے موتیوں کی طرح تمام ستارے اور ادمر ادھر بکھر جائیں گے۔

روایات اور آیات سے جرات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورا نظام کسی ایسے حادثہ کی وجہ سے، جس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ واقعہ بکھر جائیگا اور دفعۃً صدج ہستاروں اور نظام ٹکونی کی مخرج ہر جائے گی۔

فلکیات کا انگریز عالم ریل
HALL
کہتا ہے کہ یہ کائنات
دس ہزار ملین سال یا پندرہ ہزار ملین سال پہلے ایک عظیم انفجار کے نتیجہ میں وجود میں آئی ہے
اس انفجار سے اپنی آدھی طاقت باادہ کو اس لئے صرف کر دیا کہ ستارے فضا کے
خاکی میں پہنچ جائیں اور کہکشاؤں میں آدھی طاقت محفوظ کر دی جو آخری انفجار میں کام آئیگی
قرآن کہتا ہے: **خَيَوْمَ تُنْظَوْنَ السَّمَاءَ كَظْحِي الْمَسْجَلِ لِلْكَتُبِ** (س انبیاء
آیت ۱۰۴) (یہ) دو دن (جو گا) جب ہم آسان کو اس طرح لیٹیں گے جس طرح خلوں کا
طرار پڑتا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کا آسان ہے: **وَإِذَا الْفُجَارُ يُنْجَوْنَ**
دس ٹکڑی آیت (۶) اور جس وقت دیا آگ ہر جائیں گے، تیسری جگہ ارشاد ہوتا ہے
خَيَوْمَ تُكْشَفُ السَّمَاءُ كَالْهَبْلِ (س معارج آیت ۸) جس دن آسان پھسلے
ہر لئے مٹنے کی طرح ہر جائے گا۔

یہ دونوں اور دوسری آیتیں سابق علماء کے نظریات کی مخالفت کرتی ہیں:
کہ دنیا کی عمر کا قاترہ درجہ حرارت کے گھٹ جانے اور موجزات کے منہ ہر جانے کی وجہ سے

ہوگا۔ لیکن یہ دونوں آئینہ بتاتی ہیں کہ قیامِ حبش کے دوران سورج کی حرارت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ کوئی موجود زندہ نہیں رہ سکے گا۔

اور آج — جبکہ علم کی ترقی اپنے سورج پر پہنچی چکی ہے — کے ہر ملار — اپنی معرفت کے مطابق — اس دن کی کیفیت اس طرح بیان کرتے ہیں: چنانچہ جرج ٹامسٹ

زمانہ کے گزرنے کے ساتھ سورج کی شاعری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور جس وقت سورج میں موجود ہائیڈروجن ختم ہو جائے گا تو شمسی طاقت سرگمنا پڑے گی۔ اور اسی سے جس مہلوم ہوتا ہے کہ سورج کی طاقت کے سلسلے میں تحقیق کلاسیکی روشنی نظریہ کے باوجود مخالف ہے۔

اس کہنے کے بجائے کہ سورج میں فعل و انفعالی کی کمی کی وجہ سے ایک دن الیا آئینہ کا ساری چیزیں سمجھ ہو جائیں گی ہیں۔ کہنا چاہیے کہ سورج کی حرارت بڑھ جانے کی وجہ سے اس کو اپر زندگی ختم ہو جائے گی۔

سطح زمین کی حرارت اس درجہ تک پہنچ جائے گی جس درجہ پر پانی کو لینے لگتا ہے اور اگر پانی اور جاذب زمین کا اوپر کا حصہ اس گرمی سے نرمی چمکا تو اتنی بات ہر حال یقینی ہے کہ سمندر کی پانی کو لینے لگے گا۔ اور چونکہ تمام زندہ موجودات کھولتے ہوئے پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ لہذا درجہ حرارت متناہر جاتا ہے گا زندہ موجود ختم ہوتی جائے گی اور اسکا قوی ہے کہ درجہ حرارت کے ناقابل برداشت حد تک پہنچنے سے پہلے پہلے زندہ موجودات فنا کے گھاٹ اتر جائیں گی۔

لے: پیدائش مرگ نریشید (ظہور انش و موتہا) ص ۱۳۱

گئے اور کہیں گے هٰذَا مَا قَدَّ الْمَرْحُومُ وَصَدَّقِيَ الْمُسْرُفُونَ۔
(مؤمنین آیت ۵۲) یہ وہی اقیامت کا دن ہے جس کا خدا نے (مجی) وعدہ کیا تھا
اور پیغمبروں نے بھی سچ کہا تھا۔

صور اور اس کا بھونکا جانا ایسا ہے جیسے کہ جنگ کی ابتداء کے لئے لشکر میں بوق
بجایا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ آلودگی اور تیار کی کے لئے بجایا جاتا ہے اور دوبارہ حملہ کرنے کیلئے
بجایا جاتا ہے۔ پس گویا صور واقعا موجود ہے ایک مرتبہ سب کی موت کے لئے پھونکا
جائے گا اور دوسرا موسیٰ زندگی کے لئے۔

پس جن آیات میں طبیعت کے اندر تغیر و تبدل کا تذکرہ ہے تمام موجودات کے اندر
رب و شہد و خلق ہر گاہ۔ زمین، آسمان، جھوٹے، بڑے، انسان، حیوان (بیکہ) تمام مخلوقات
مبہوت و حیرت میں ڈوبے ہوں گے۔ اور سب پر خوف طاری ہوگا اور ہر شخص اپنے میں
مشغول ہوگا یہ عام لوگوں کی حالت ہوگی۔

لیکن گنہگار، مغضوب حضرات کیا کریں گے؟ یہاں سے مغربیوں کی حالت گزار کا بیان ہے
کو اس روز سیاہ دل حضرات زمین پر دوبارہ واپسی کی تمنا کریں گے تاکہ واپس جا کر اپنے
اس شرمناک دائمی کی تلقین کر سکیں، میں میں خدا کی آفرین کی ہے اور انبیاء کے راستے پر نہیں
چلے ہیں۔ اور وہ وعدہ کریں گے اس مرتبہ ہم یقیناً حق سے تسک کریں گے۔
لیکن افسوس! وقت گزر چکا ہوگا پس اس فضا میں کہ جہاں عظمت الہی کا خوفناک
حکومت ہر چیز پر چھا! ہوگا ہر فرد انسان سے عسیان و تمرد کی قدرت سلب کر لی جائے گی اور
ہر شخص اس آواز کے نیچے چلے گا جس میں خدا کے حضور حاضری کا حکم دیا گیا ہوگا۔

یہ وہ عام لوگوں کے پیغمبروں کو جھوٹا ہے تاکہ ان کو اس انسان کا نام سے
بچا کے چنانچہ ایسی گفتگو کرتا ہے جس سے دل لرزائیں، ارشاد ہوتا ہے،

یہ وہ مختلف رائیں ہیں جو کینیت بےٹ کے لئے دوسری زندگی کے سلسلہ میں پیش کئے گئے ہیں اور اصحابِ فکر و مفکرین میں ہر ایک نثریہ کا کوئی موئیہ بھی ہے۔ اب ہم ہر ایک کی شرح و توضیح کریں گے۔

۱۔ مدار کی ایک اچھی خاصیت مدار چہے نثریہ کی حامل اور ان کا کہنا ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا اور بدن کے کیمیائی و فیزیائی افعال و انفعال ختم ہو جائیں گے اور اگرچہ اپنے انتہا کو پہنچ جائے گی۔ لیکن بےٹ میں بدن کے وہ اجزاء جو مٹی میں ہمارے ذوق میں ہونگے کی مٹیوں میں منتشر و ناپید ہو چکے ہیں۔ وہ سب جمع ہو کر ایک دوسرے سے متعلق ہو جائیں گے اور پھر انسان کو دوسری نئی زندگی مل جائے گی اور پھر روح کی تابعی — روح بروہ کے ہٹار و خام میں ہے — حقہ طور سے ناگزیر ہو جائے گی۔

۲۔ زمانہ نامی کے فلسفیوں نے دوسرے نثریہ کو اختیار کیا ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ وجود انسانی کا اساس و منبع چونکہ روح ہے اور اس کی کینیت تکوین استمرار بقا کی سادہ دھار ہے اور عزت کے وقت اسلی منظر — یعنی روح — اپنے مادی جسم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے برخصت کر دیتا ہے۔ اور جسم کا وہ دور جو ایک مختصر مدت تک کے لئے ستر شا اور جسم نے اپنی قدر و قیمت روح کے زیر سایہ حاصل کی تھی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ جسم میں صرف اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ نقد ایک محدود مدت کے لئے اس اسلی منظر کی حفاظت کر سکے۔ اور اس کے بعد وہ عوامل مادیہ کے تحت تاثیر ختم و زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ لیکن روح — جو ایک مجرد و غیر مادی ہے — ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس لئے میدانِ بےٹ میں صرف روح ہی داخل ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے علاوہ کسی اور مواد کا کوئی منہوم و معنی ہی نہیں ہے۔ اس بنا پر تمام ثواب و عقاب صرف روحانی ہوں گے۔ اور اس دوسرے نثریہ کے تابعین اولاً تو زمانہ نامی میں تھے اور آج اس کا کوئی مخالف نہیں ہے اور

نہایت کہ اس نظریہ کے تحت پر کوئی مسلم دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ اور شاید یہ کہ محققین علماء کی طرف سے اصلی اور واقعی نظریہ کے انتشار کی وجہ سے اس میں بہت سے نقصانات متعارف بھی معلوم کر لئے گئے ہیں۔

۲۔ تیسرے نظریہ کے قابل مبین قدیم فلسفی حضرات ہیں جن کا عقیدہ یہ تھا کہ جب ہم موت کے قبضہ میں پلے جاتے ہیں تو واقعی طور پر ہمارے اجسام فنا اور ذائقہ ہر جاتے ہیں اور پھر نہ تو اس مادی بدن کا جزا واپس آتے ہیں اور نہ خستہ شدہ عناصر ہی پلٹتے ہیں۔ البتہ راجح باقی رہتی ہے۔ لیکن وہ بھی خالص تجربہ کی حالت میں نہیں رہتی بلکہ ایک لطیف جسم میں ملول کئے ہوئے ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اس میں فعل و انفعالی کیفیات و غیر ذائقہ کی قابضیت نہیں رہتی لیکن مبین حیات ہے اس جسم سے شاید ہر تارے اور اس کو (جسم مثالی) کہا جاتا ہے اور یہ جسم — جسم مثالی — بہت ہی فعال ہوتا ہے اس میں موانع کو ختم کر دینے کی صلاحیت ہوتی ہے اور اس کی بھی صلاحیت ہوتی ہے کہ ایک غالب موجود دنیا بہت وادہ کی کے اندر اپنی ادبی زندگی کو قائم رکھے۔

۳۔ چوتھی رائے بہت سے فلاسفہ دشمنین کی ہے ان میں سے کچھ تو زائد ماضی میں تھے اور کچھ اس وقت بھی زندہ موجود ہیں۔

اس نظریہ کا دار و مدار اس کچھ پر ہے کہ معاد مکمل واپسی کا نام ہے۔ کیونکہ انسان سے جو چیز بھی متعلق ہے اسے فنا نہیں ہے اور وہ دوسری دنیا میں اپنے تمام ابعاد اور نارے خصوصیات کے ساتھ نئے سرے سے زندگی بسر کریگی۔ لیکن وہ زندگی بہت ہی ارفع و افضل شکل میں ہوگی۔ اور اس مرحلہ میں پہنچ کر اس کی حالت یہ ہو جائے گی کہ روح دادہ ایک موجود واحد کی شکل میں ہوں گے حالانکہ درحقیقت دونوں مختلف مہیت ہیں۔ اور یہ اتحاد اس قرینہ واسطہ کی وجہ سے ہے جو دونوں کو مربوط کئے ہوئے ہے۔

ہیں اسی طرح دوبارہ بنانا خدا کی غمیر محدود قدرت کے مقابلے میں ایک امر بسط ہے۔
 تیسری جگہ ارشاد ہوتا ہے: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَذَلَّلَ خَلْقًا فَقَالَ مَنْ يَحْكُمُ
 الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ تَكَرَّرَ يَحْكُمُهَا الَّذِي أَفْشَا حَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ جِبِلٌّ
 خَلَقَ عَلِيمٌ (من یسین، آیت ۷۸، ۷۹) اور ہڈی نسبت باتیں بنائے لگا اور اپنی
 خلقت (کی حالت) بھول گیا (اور) کہنے لگا کہ مجھ جب یہ ہڈیاں (سڑ کر) خاک ہو جائیں گی تو
 ابھر کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ (۱۷۷، سورہ) تم کہہ دو کہ اس کو وہی زندہ کرے گا جس
 نے ان کو اسی طرح نہ تھے پہلی مرتبہ زندہ کر دکھایا وہ ہر طرح کی پیدائش سے قادر ہے۔
 قرآن مجید نے جناب عزیز کا قصہ بیان کیا ہے اور جناب ابراہیم کا قصہ بھی تفصیل
 سے بیان کیا ہے اور یہ دونوں قصے مواد صہابی کے زندہ و غولے ہیں اور خدا نے ان دونوں
 نبیوں کا سلسلہ یعنی صورت سے واضح کر دیا ہے اور ان دونوں نے اپنی آنکھوں سے
 بعث و نشر کا غور دیکھا ہے اور ان کو یہ بھی دکھایا کہ متفرق اجزائے بدن میں روئے
 سرے سے کیونکر داخل ہوا ہے۔ لیکن یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب حالات سازگار
 ہو جائیں تو خدا کے حکم سے دوبارہ نئی زندگی دی جاتی ہے۔

جناب عزیز کا قصہ یہ ہے کہ ایک دن اپنی ساری پر جا رہے تھے تو ایک ایسی جگہ سے
 آپ کا گزر ہوا جہاں ایک خرا ہے میں بہت سے لوگوں کی ہوسیدہ ہڈیاں پڑی تھیں اور جن کو
 سرے ہرے ایک طویل زمانہ گزر گیا تھا یہ دیکھ کر جناب عزیز بہت دیر تک سوچے تھے
 اور سوال کیا ان ہوسیدہ اجسام کو خدا کیونکر زندہ کرے گا؟ اتنا کہنا تھا کہ خدا نے
 ان کی بھی روح قبض کر لی اور تتر سال کے بعد دوبارہ ان کو نئی زندگی بخشی اور سوال کیا عزیز تم
 کہتے دن چہاں رہے؟ انہوں نے کہا ایک دن یا اس کا کچھ حصہ انہوں سے کہا گیا تم بیان
 پندرہ سال مردہ پڑے رہے اور خدا اپنے گھرے کو دیکھو جس کے اجزاء منتشر ہو چکے ہیں

ہڈیوں کی طرف نظر کرو کہ ہم کیونکر ان کو جڑ باڑ کر دھانچہ بناتے ہیں پھر ان پر گردش پڑھتے ہیں۔ پس جب ان پر یہ عمل ہر ہر اقبوسے ساختہ ہوں اسٹے کو اب میں یہ یقین کامل جانتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

اس کے علاوہ اور بھی دوسری متعدد آیات ہیں جو ملاحظہ مساوی کیفیت کر بیان کرتی ہیں اور صرف مساوی رد مخالف کی نفی کرتی ہیں مثلاً ارشاد خداوندی ہے: **وَأَنَّ السَّمْعَ عَذْرَافَتُهُ لَا يَمِيزُ بَيْنَهُمَا وَأَنَّ اللَّهَ يَتَّبِعُ مَنْ فَرَّاقُ الْعُقُبُ** اور قیامت نازل ہے اس میں کوئی شک نہیں اور ہے **وَلَا يَمِيزُ بَيْنَهُمَا** جو لوگ قبروں میں ہیں انہیں خدا دوبارہ زندہ کریگا دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے: **وَأَذْعُفُ الْمُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعْمَدُ ذُفُوتُ** (س احزاب آیت ۶۹) اور اس سے بڑے بڑے مگر کی عبارت کر کے اس سے دُعا مانگو جس طرح اس نے تمہیں شروع (شروع) میں پیدا کیا تھو وہ اسی طرح پر دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے۔

یہ آیت کریمہ ایک مختصر اور بلیغ جملہ سے انسان کی ابتداء خلقت کی طرف مشققت کر رہی ہے کہ کس طرح جادو زمین اور پانی سے بنائے جسم کو مرکب فرمایا مالا کہ یہ عناصر (زمین و پانی) کسی وقت غذائی مواد کی صورت میں تھے۔ زمین کے مختلف حصوں میں پودے اور ترکاریوں کی صورت میں منتشر تھے اور یا پانی کے قعر کی صورت میں سمندروں میں کم ہر چکے تھے کیونکہ بخار بن کر بادل کی صورت میں آئے پھر بارش کی صورت میں زمین پر برسے۔ پھر آخر انسان اس بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتا کہ یہ منتشر مواد جبکہ پانی نے زمین کے مختلف افسراف میں پھیل دیا تھا دوبارہ اکٹھا ہو کر اپنی پہلی شکل میں آسکتے ہیں؟

تجدید اور اگر تجدیدِ حیات ایک غیر ممکن چیز ہے تو بتائے غفلت میں اس کا حقیق کیونکر ہوا ؟

قرآن عسید ایک اور موضوع پیش کر رہا ہے جو معادِ مبنائی سے متعلق ہے چنانچہ ارشاد ہے : **يَوْمَ يَخْسِرُ عَمَلُكُمْ اللَّهُ الْخَبِيرُ** (الناس: ۳۱) **فَلَهُمْ يُؤْكَرُ حُوتٌ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءَهُ دُحَاً شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ زُلْزَلَتْ فَبَا كَأَنَّهُمْ يُفْعَلُونَ** (ی: ۱۷) **وَقَالُوا لَئِن لَّا يَحْلُوْهُم لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْهِمْ تَالُوتَا اَلْطَفْنَا بِاللّٰهِ الَّذِيْ فَخَّرْنَا كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ كَذَٰلِكَ تَرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ فَيُحْصٰى السَّجْدَةُ** (آیہ ۱۱ تا ۲۱) لڑتے ہوئے اس سورتہ کو

حزق السجدہ بھی کہا جاتا ہے مفسرین ۱۔ اور جس دن خدا کے دشمنوں کی طرف سے شکستے جائیں گے تو یہ لوگ تریب و تاریکوں کے جائیں گے یہاں تک کہ جب سب کے سب جہنم کے پاس جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے دلوں پر گشتِ پوست ان کے خلاف ان کے مقابلے میں ان کی کارستانیوں کی گواہی دیں گے اور یہ لوگ اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی تو وہ جواب دیں گے کہ جس خدا نے ہر چیز کو گواہ کیا اس نے ہمیں بھی (اپنی قدرت سے) گواہ کیا اور اس نے ہمیں پہلے بار پیدا کیا تھا اور (آخر) اسی کی طرف تم لوگ لوٹائے جاؤ گے۔

یہ بہت ہی عمیق اور دقیق وار موقوف ہر گاہ اور موقوف میں کسی کو شعور بھی نہ ہوگا کہ اس کے بدن کے اجزاء اس کے خلاف گواہی دیں گے ایسے موقع پر گواہی کے لئے خدا نے جس قدر کہ متنب کیا جو تمام چیزوں سے زیادہ بدن سے ملتی ہوئی ہے۔

جن لوگوں کی قومیت نکر کم ہے اور وہ یہ نہیں جانتے / مشوق کے تمام افعال کا مسلم پروردگار عالم کو ہے وہ گناہوں اور فساد کا ارتکاب کرتے ہیں اور اپنے صیرب کو لوگوں کی

نظروں سے چھپانا چاہتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن ان کی سماعت ان کی بشارت ان کے علم و سب غلاف ہر بائیں گے۔ اور یہی چیزیں منبع علم ہوں گی، یہی چیزیں سائے آ کر ان کے غلاف گواہی دیں گی۔ لہذا انسان بہت ہر کر اپنے غماز سے کھے کا ارعہ ہمارے غلاف کیوں گواہی دی؟ تجراب میں اعناء کہیں گے جس ندانے سب کو قوت نطق دیا ہے اسی نے ہمیں ہولنے پر آادہ کیا ہے۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں، جب (سعد) اور قوث جائے گا زمانے گزر جائیں گے پریم نشور قریب آ جائے گا تو خدا رکوں کو قبروں سے پرندوں کو گھومندوں سے اسدوں کو سحرلوں سے، ہاکت کا ہوں سے اس طرح نکالے گا کہ اس کے مکم کی طرف دھڑکے ہڑ گے، باجمعت اسعت در صف کھڑے ہر کر خاموشی کے ساتھ اس کے مباد کی طرف چل رہے ہوں گے، ذلت کے باکسی جسم پر ہوں گے اور سرنگوں ہوں گے، جیسے بیکار ہر چکے ہوں گے، امیدیں شقیع ہو چکی ہوں گی، دل دھوک رہے ہوں گے، آواز کیون رہی ہوں گی۔

بعض آیات میں ہے کہ بعث میں بن دنیاوی بن بیامیر کا شفا ارشاد ہے،
 كُلَّمَا أَفْضَحَتْ جُلُودُهُمْ، بَدَّ لَهُمْ جُلُودَهُمْ عَنِ عَذَابٍ يُدْرِكُونَ (النساء آیت ۵۶) اور جب ان کی کھالیں بدل کر آئی گی بائیں گی تو ہم ان کے لئے دوسری کھالیں بدل کر پیدا کر دیں گے تاکہ وہ اپنی طرح عذاب کا مزہ چکھیں۔
 یہاں پر ایک ڈراؤنا منظر پیش کیا گیا ہے کہ جس طور پر مناب جسم ہر گاہ ادب عذاب مفسدین کے لئے کھڑا ہوتا ہی رہے گا۔

یہ بات ذہن میں رکھتے کہ یہ آیات پہلی آیات سے مستدام نہیں ہیں کیونکہ نئی کھال اس کی ذات سے بنائی جائے گی پلے اس میں کمی ہو یا زیادتی اس کے وجود میں کوئی تغیر نہ ہوگا لیکن بہتر ہے کہ عدم تصادم کی تفسیر اہم جعفر صادق سے سنیں۔

حسن بن ضیاء کہتے ہیں (ایک مرتبہ) میں مسجد الحرام (ایسے وقت) پہنچا کہ ابن ابی حنیفہ اہم صادق سے کھانسی تھابت ملبودہم الخ کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ اس غیر کا کیا حکم ہے کہ پہلی برقی کھال کی جگہ اس کو کر دیا جائے گا؟ اہم نے فرمایا: تم پر دوسرے ہر کھال وہی ہے اور غیر بھی ہے۔ اس نے کہا دنیاوی چیزوں سے مثال دیجئے، سرکار نے فرمایا اگر کوئی آدمی اینٹ اٹھا کر توڑ دے پھر بجھے میں سے باہر اس کو اینٹ باسے تو یہ وہی پہلی والی بھی ہے اور دوسری بھی ہے۔

دوسرا اگر ہم باب معاد صہابی کا تذکرہ فرماتے تھے تو آپ کی گفتگو مشرکین کو غیبی غریب معلوم ہوتی تھی نہ تو یہ لوگ سمجھ پاتے تھے اور نہ قبول کرتے تھے اور اسی لئے وہ لوگ بدلتے تھے کہ قبول سے آپ کو متقاعد کرتے تھے۔

قرآن بھی چاہتا تھا کہ اس فتنہ کو جو پیار افکار سے پڑے جس میں ظلم و اداہم پرستی کا چرچا ہے، ناممکن قرار دے کر اسے اور جن میں دن بدن انحطاط ہے اسے ایک ایسی فتنہ سے بدل دے جو آزاد فکر کی ایک ہر اور حقیقت کی عکاس ہو اس لئے یہی قولوں کی باتوں کا ذکر کرتا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُفِذَ فِيكُمْ عَذَابُ اللَّهِ قُلْ إِنَّمَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَإِنَّمَا يُعِطِيهِمْ كَلِمَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَإِنَّمَا يَأْتِيهِمْ بَشِيرٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَإِنَّمَا يَأْتِيهِمْ بَشِيرٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَإِنَّمَا يَأْتِيهِمْ بَشِيرٌ مِّنْ رَبِّهِمْ (من سجاد آیت ۸۷۷) اور کفار (مصر سے) پن سے باہر آتے ہیں کہ تم پر ہم نہیں آیا، آدمی (محمد) بنا دیں جو تم سے

بیاں کرے گا کہ جب تم (مکرر طرح) جاؤ گے اور باہر آؤ گے تو تم یقیناً ایک نئے جسم میں آؤ گے۔ کیا اس شخص (عہدہ) نے خدا پر جھوٹا طرآن ادا ہے یا اسے جنون (ہو گیا) ہے؟ (نہ کھڑا جھوٹے ہیں نہ انہیں جنون ہے) بلکہ خود وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے فذاب اور پتلے درجہ کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔

یہ آیات وضاحت کے ساتھ معاد حسابی کو بیان کر رہی ہیں اور اس کے خصائص ان کی تاویل غیر ممکن ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم موصوعہ کو ایک دوسرے زاویہ سے دیکھیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جسم درود دوم تربہ حقیقت میں اور ان میں دونوں کا ارتباط و جدائی کی تکوین تک پہنچا ہوا ہے اور میدان وجود میں جو حرکت یا ارادے متحقق ہوتے ہیں صحابہ بن کا اثر ہے۔

اور اس نظریہ کے پیش نظر نہ صرف یہ کہ ہم کو جسم درود کے انفعال کو ماننا پڑتا ہے بلکہ واقعی انسان کے وجود و حقیقت نظر سے جو اولہ پیش کش کے ساتھ ہیں انسانی زندگی کی تجدید کے لئے ان دونوں جسم درود — میں ترکیب کی ضرورت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

اور ہم جانتے ہیں کہ روح و جسم ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ جسم انفعال روح کا وسیلہ ہے اور جسم کی اہمیت اور اساسی مندرجہ ہونے کا وجہ یہ روح کے انفعال میں استمرار کے لئے کافی اثر ہے۔

معنی لوگوں کے ذہن میں یہ اعتراض آتا ہے کہ تاریخ بشر میں جتنے لوگ مر چکے ہیں ان سب کے لئے قیامت کے دن "جمع کرنے کے لئے یہ کڑا رمن" کافی ہے۔ البتہ اُسے خلقت سے نفع صمد تک جتنے بھی انسان مرے ہیں اس چھوٹے سے خط میں کیونکر آئیں گے؟ مگر یہ اعتراض ہے بنیاد ہے کیونکہ قرآن مجید یہ خبر دے رہا

ہے کہ اس کائنات کی عکس ختم ہوتے وقت یہ دائرہ کی شکل میں حرکت کرنے والے
 افلاک بڑے بڑے پہاڑ و ذرات میں تبدیل ہو کر ادھر ادھر ختم ہو جائیں گے، سورج و
 چاند کی روشنائی بجھ جائیگی اور معمولی ذرات سے لے کر بڑے بڑے امور جو تمام عالم
 میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان سب کا نظم و ضبط ختم ہو جائیگا۔ اس کے بعد انہیں نئی
 و خرابات و حاکم پر ایک وجود کا نیا نظام نہظم کیا جائے گا اس وقت کائنات کا تصور بھی
 نہ ہو سکے گا اب سوچیے یہ کتنی بے تکلیف بات ہے کہ اس کو ذرا منی پر لگج ہی نہ رہے گی اور
 یہ تنگ ہو جائے گا۔

اسی طرح الہی مسک کے مخالف جن کی عادت ہی استہان کی ہے ان حضرات
 نے بھی اس طرح اعتراض کیا ہے کہ ہر انسان کے جسم کے غلیظے چند سالوں میں ایک مرتبہ
 مزد بدل جایا کرتے ہیں۔ اسی لئے ہر انسان کا پوری کسمر میں تھاب تدریجی طور پر اور
 غیر محسوس طریقہ سے چند مرتبہ بدل جاتا ہے اور یہ بات واضح ہے کہ زندگی میں جس تھاب
 نے اعمال کئے ہیں مرنا یا جزا کا مرت وہی تھاب مستحق ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا
 ہے کہ پوری زندگی میں کس تھاب پر قیامت کے دن عذاب کیا جائے گا؟

لیکن اس اعتراض کا جواب بھی واضح ہے کیونکہ جب عید غلیظے تمام خصوصیات
 و شخصیات میں تدبیر فیہوں کے وارث ہوتے ہیں انتہا یہ ہے کہ موجودہ بدن کی فائبرک
 شکل کو سابق بدن کے مشغول و عزیز کرنا ممکن ہے تو جب ایسا ہے تو آخری جسم جو سابق
 تمام اجسام کے خصائص کا بخور ہوگا تو پھر آخری جسم کی بعثت۔۔۔ یعنی وہ جسم
 جس پر اللہ کا فائدہ ہوا ہے اور وہ موت کے گھاٹ اترتا ہے۔۔۔ گویا تمام اجسام
 سابقہ کی بعثت ہوگی کیونکہ یہی سب کا قائم مقام اور غلیظہ ہے۔

اسی طرح ایک دوسرا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تھاب جو زمین میں داخل مقدار میں

ہے یہ انسانی جسم کے بنیادی مواد کے بنانے کے لئے کافی ہے۔ کیونکہ لوگوں کی تعداد خدا کے خلقت سے کم کرنا خیر کم بہت زیادہ ہے اور زمین کم ہے۔ لیکن جب ہم حساب کرنے بیٹھیں گے اور وقت نظر سے کام لیں گے تو اس استنباط کی قطعی معلوم ہو جائے گی کیونکہ یہ اعتراض منجہ برکتیج نہیں ہے۔ اور کہئے ایک کلو میٹر مکعب تراب ایک لاکھ لیون انسان کے بنانے کے لئے کافی ہے، یعنی کوئٹہ کے مقابلے میں یہ تقریبی سی مقدار موجود ہشت گان زمین کے ہیں گنا لوگوں کی تخلیق کے لئے کافی ہے۔ لہذا ہزاروں ہزار ملائین انسانی جسم کی تخلیق کے لئے زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کافی ہے اور تراب اس کی یہ معمولی سی مقدار اپنا لئے بشر کے اعداد ان کے برابر جس کے لئے بہت کافی ہے۔ اسی بات سے پرہل جاتا ہے کہ جسم انسانی کی نئی تخلیق کیلئے بنیادی مواد میں کمی کا مسئلہ بحث کے قابل ہی نہیں ہے۔

ایک اور پانچ اعتراض مبادی جسمانی پر کیا جاتا ہے جو نظروں کو متوجہ کرتا ہے اور اس چشم پوشی یا اس کا بھلا دینا ممکن نہیں ہے۔ اس اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ اہام کے اجزاء مخلوط ہوتے رہتے ہیں، مابقی بدنوں کے اجزاء خدا کے ذریعے سے انھوں کے ذریعے سے مٹی بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد فطانی مواد میں مشتمل ہر جاتے ہیں اور وہی مواد فطانی بعد میں آنے والی نسلوں کے بدن کا جزو بن جاتے ہیں اور یہ طے شدہ بات ہے کہ کوئی بھی انسانی جسم دوسرے عناصر کے اختلاط سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اور مواد کی اسی ترکیب اور مکمل امتزاج کو اس دنیا کے اندر کمیت و کیفیت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے متمیز نہیں کیا جاسکتا اور قیامت میں اگر نئی زندگی مان لی جائے تو اجزائے سینہ کے اندر ہاتھ و تراش و جگ پیدا ہو جائے گی اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ٹھیکہ اس وقت وہی قسموں میں ہو بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک جز کے بارے میں

بہت سے لوگ مگاہوں اور ہر شخص کہتا ہو کہ اس جزو کا ایک میں ہوں تو پھر اس وقت اس جزو کا ایک کون ہوگا؟

لیکن جب ہم اپنی پہلی زندگی کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہزار وجود پہلے صرف ایک غدیہ سے شروع ہوا اس کے بعد ہمارے انسان کی تدبیریں تو اور اس ایک غدیہ کی کثرت سے ہزار جسم بنا رہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے شخصیت اور ہمارے جسم کے تمام خصوصیات ہمارے غلیوں کے ہر غلیہ میں بھر پور طریقہ سے موجود ہیں۔ بقول سابق حضرات کہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ تمام جسمانی خصوصیات صرف ان جنسی نیلیوں میں رہتے ہیں جو ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ اور ہر غلیہ تنہا ہی انسانی شخصیت کی مکملی کر سکتا ہے اور یہ قانون۔ ہمارے جسم کے تمام خصوصیات ہمارے ہر غلیہ میں موجود نہیں اور ہر غلیہ انسانی شخصیت کی مکملی کر سکتا ہے۔ صرف انسان ہی پر منطبق نہیں ہے بلکہ ہر زندہ موجود میں یہی قاعدہ موجود ہے۔

اور جب یہ سب ہے کہ جسم کا ہر غلیہ انسان کی شخصیت کی مکملی کر سکتا ہے تو پھر مناسب حالات میں صرف ایک غلیہ میں یہ صلاحیت ہو سکتی ہے کہ بطور انقسام اور جدید غلیوں کی تشکیل کے ہمارے ہر لحاظ سے ایک جدید جسم تخلیق کر سکتا ہے۔

اب اگر ایک جسم کے اجزاء کسی دوسرے جسم میں جا کر دوسرے جسم کے اجزاء بن جائیں تو اس شخص سے متعلق اجزاء مستقبل میں کسی وقت اپنی اصلی جگہ پر آ جائیں گے اور جب وہ اجزاء اپنی اصلی جگہ پر واپس آ جائیں گے تو دوسرا جسم بھی اپنے اصلی وجود کی حفاظت کر سکے گا۔

میں بیان پر یہ بات مزید کہتے ہیں کہ جب دونوں جسموں کے اجزاء آمیزہ مخلوط ہوں تو دونوں کے عناصر میں چاہے کتنا اختلاف ہو اس سے کہی نقصان نہیں ہوگا اور ہر بدن کے

باقی اجزاء — چاہے وہ بہت ہی ضعیف ہوں اور صرف ایک غدید کے برابر ہوں — کی فراہمی صلاحیت اور دوبارہ زندگی پر نئے کی استعداد باقی رہتی ہے اور کہ باقی بھی مائل اس تہذیب میں جا کر نہیں ہو سکتا۔

بہر حال ترمیم کی قابیلیت واستعداد — چاہے وہ ملبہ ہی تمام ہوئے والی ہو، یا دیریں — ایک ایسی قیصر دینے والی شخص ہے جو ہر جزو میں محفوظ رہتی ہے اور یہ کتاب حیات کے بعد نقطہ اولیٰ کی طرح — جسم میں دوسری زندگی کا اعادہ کر سکتی ہے اس استمران کو دوسرے طریقے سے بھی مل گیا جاسکتا ہے وہ اس طرح کہ انسان جسم کی خاصیت میں ضعیف و ابلال ہے۔ اور اسی لئے ہر چند سال کے اندر تبدیلی طور پر جسم بدل جاتا ہے۔ پس اگر کسی انسان کی کوئی رشتہ مستقل ہو کر — ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹ — کسی دوسرے جسم انسان میں غذا کے ذریعے ملوں کر جائے تو ظاہر ہے کہ اس طرح جسم کا ایک ہی حصہ اس انسان کامل میں مخلوط ہوگا جس کے ہاں ہلکا غذا انتقال ہوا ہے۔ لیکن کامل و مخلوط نہ ہوگا کیونکہ غذا کھانے والے انسان کا جسم مجموعی غذا سے صرف ۱/۱۰ حصہ اپنے میں جذب کر سکتا ہے۔ جب ایسا ہے تو آخر جسم کا بقا یا تہ جوتہ فیصد سے زیادہ ہے اسے کیوں معرث نہیں کیا جاسکتا؟

ان تمام امور سے قطع نظر کرتے ہوئے بھی فیزیائی قوانین کے پیش نظر کائنات کی ہر طاقت معین حالات میں دوسری طاقت سے بدل سکتی ہے۔ اب اگر ہم انسان کو بھی ایک طاقت کا منبع ان میں بیان سمجھ کر مرنے کے بعد بھی وہ ایک طاقت کا منبع رہتا ہے تو اس کا جسم متغیر ہو کر طاقت کی ایک شکل سے دوسری شکل میں منتقل ہو سکتا ہے اور قیامت میں تمام طاقتیں آزاد ہو کر پائی جائیں گی تو ان سب میں اپنی پہلی شکل کی طرف پلٹ جانے کی صلاحیت بھی ہوگی اور یہ منظر کس نسل و انفعال کے ذریعے اپنی پہلی

نفل میں آجائیں گی اور حیات بعد الموت کو یہی مطلب ہے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ تغیر
کیونکر ہوگا؟ تو اگر ہم اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سند قابلِ عمل
ہی نہیں ہے اور صرف ہمارے دمِ علم کی وجہ سے محال کا دعویٰ تو نہیں کیا جاسکتا۔

اب رہا مسئلہ عذاب تو اس مسئلہ میں یہ بات معلوم ہے کہ جو چیز جب عذابِ الم
ہوتی ہے اس کا روح سے علاقہ ہوتا ہے۔ اس لئے اگر کسی مومن انسان کے جسم کا جزو
کسی کافر کے جسم میں منتقل ہو جائے تو پھر عذاب اسی کافر پر کیا جائے گا۔ مومن پر عذاب
نہیں کیا جائے گا۔

ان تمام باتوں کے باوجود یہ بات مستلزمِ امن سے بلا تر ہے کہ اجسام مابعدِ جرموت کے
وقت تک تبدیلی اور پرستندہ و مرتبہ اپنی شکلوں کو بدل لیتے ہیں انہیں خدا دوبارہ زندگی عطا
کر کے مٹا دیں تا ئم کہ دے کیونکہ وہ فنی غلیوں اور قدیم عصبی و عظیم غلیوں کی جگہ پر نشے
غلیے اور مواد جدید و کرسیدار کر دے، کیونکہ یہ تو واضح سی بات ہے کہ ہر کائنات کا انسان دس
دن پہلے والا انسان نہیں ہے۔ اور روح جب بھی کسی سابق بدن سے متعلق ہو جائے تو
کافی ہے، کیونکہ جس چیز پر انسان کی انسانیت موقوف ہے اور وہ امتداد زمانہ سے تغیر پذیر
نہیں ہوتی اور جو چیز وحدتِ شخصی کو اس طرح محفوظ رکھتی ہے کہ ایک انسان کے میراثیت
دوسرے انسان میں مخلوط نہ ہونے پائیں وہ چیز صرف روح مجرد ہے جس کے پیدائش
سے لے کر موت تک جسم کا تدبیر اور اس کا ادارہ کرتا ہے۔

اور اگر ہم کس بدن انسان کو اتنا بے تعلقت سے لے کر اس وقت تک جمع کریں
تو کسی بھی شخص کے روحی مشغولات دوسرے پر منطبق نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص
دس سال پہلے کوئی جرم کرے تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اب اسے سزا نہیں دی جاسکتی کیونکہ یہ وہ
شخص نہیں رہ گیا ہے جو دس سال پہلے تھا۔

منزل موعود کے معجزات

انہوں، شہروں، باغات کی جو تصویریں سنئے وقت ہمارے ذہن میں آتی ہیں وہ جب ہم قریب سے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو بالکل مختلف نظر آتی ہیں۔ اور اس کا تعلق بعض ان چیزوں سے ہے جنہیں انسان اپنی زندگی میں مستند و مرتبہ محسوس کرتا ہے لیکن آخرت کی سعادت اور اس کی نعمتوں، عذاب، بعثت اور اس کے کام کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اور دیا دی لعنت میں ابھی تک ایسے الفاظ بھی ایجاد نہیں ہوئے ہیں جو اس مقہوم کو ادا کر سکیں اور ہمارے ذہن موعودات کما ہی لگاؤ سے ان مضامین واقف پر متعلق ہی نہیں ہو سکتے۔

اللہ حق والصفات کی بات یہ ہے کہ گنہگاروں پر کئے جانے والے عذاب مومن اور آخرت کی بیشمار نعمات کا اور اک اس انسان کے لئے جس نے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہ ہو اور محسوس ہی نہ کیا ہو آسان بات نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ہمارے امور غیبی ہیں اور ہمارے سامنے نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کے تجزیہ بھی قادر نہیں ہیں اسی لئے ہمارے عقول ان کے حقیقی مضامین کے ادراک سے عاجز ہیں اور ان کا ہر ایک تشبیہ کی تصویروں کا انطباق ان حقائق پر جو ہمارے دسترس سے باہر اور ہمارے تجربہ میں نہیں آئے ہیں ناممکن ہے۔

تمام وہ الفاظ اور جملے جنکو ہم اپنی ثقافت میں پاتے ہیں وہ صرف اس دنیا کے محدود مسائل کے لئے وضع کئے گئے ہیں۔ ہمارے تجربات کی خاموشی میں ان کلمات کے علاوہ دوسرے کلمات کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس لئے یہ الفاظ ان حقائق کی

وضاحت کرنے سے عاجز ہیں جو اس دنیا سے ارادہ ہیں۔

اس لئے ہمارے پاس جب تک دوسرے کمات نہ ہوں گے ہم ان امور کی معرفت سے عاجز رہیں گے جو اس دنیا کے حدود سے خارج ہیں۔۔۔۔۔ یہ صحیح ہے کہ دنیا کی آخرت کی زندگی میں کچھ مشترک وجوہ ہیں جو واقعی ہیں اور جن پر لذت و اطمینان و سرور و طراوت ہے ہیں مگر اس کے باوجود دونوں میں بہت وسیع اختلاف ہے اور دونوں میں بڑے بڑے غصے موجود ہیں۔ مثلاً اس دنیا میں کس کی ابتداء، بچنے سے ہر تہ سے لحد بڑھاپے پر غارتہ ہو جاتا ہے لیکن آخرت میں ایسے تغیر و تحول کا کوئی اثر بھی نہیں ہے اسی طرح اس دنیا میں صرف عمل اور نیچ بونے کی مقدار کا ہے۔ لیکن آخرت میں ہر عمل کے جمع اور حاصل کے انحصار کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں: آگاہ ہر بلاؤں کی صرف محل ہے حساب نہیں ہے اور کل صرف حساب ہے عمل کی گنہگار نہیں ہے (۱) اسی طرح انسانی ادا کا اس دنیا میں ایک محدود پیمانہ تک ممکن ہے، لیکن آخرت میں اس کا لامتناہی اتنا بڑھ جائے گا جس کی توصیف ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح انسان اس دنیا میں ہمیشہ نقصان و امراض کے مظاہر میں مبتلا رہتا ہے لیکن آخرت میں اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے۔ کیونکہ کمال و سعادت اور حیات ظاہرہ کی مثل اپنی آخرت میں ہوگی۔ اسی طرح انسان کے پاس جو چیز نہیں ہے اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے اور جو چیز اس کے پاس ہے ان سے شکم سیر نہیں ہوتا۔ لیکن آخرت میں نقصان کا احساس بھی نہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ مذہب کا شمار ہو کیونکہ وہاں تر خدا کے ارادہ سے تمام دو چیزیں اس کے لئے رہتا ہیں جن کی وہ خواہش کرتا ہے۔

ان تمام باتوں سے قطع نظر کرتے ہوئے آخرت میں انسان کا مجرب حقیقی مل جائیگا۔
 میں کے دھماکے کا متفق تھا وہ محاسن پر بائیں گاہد جس کے فراق میں محزون رہتا تھا، وہ
 نصیب پر بائیں گاہد وہ ان کوئی ایسی آرزو ہی نہ ہوگی کہ میں کی تکمیل نہ ہو سکے، یہی وجہ ہے
 کہ اہل جنت اپنی موجودہ حالت میں کسی بھی تغیر کے خواہشمند نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید
 جنت کی ان نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے جن کا قیاس دنیا کی نعمتوں پر کیا ہی نہیں جاسکتا، چنانچہ
 ارشاد ہے: **مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي دُعِيَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا** **بِمَنْحَرٍ مِّنْ حَيْثُ**
تَخْرُجُ الْأَنْهَارُ أَكْلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا (سورہ نحل آیت ۲۵)
 جس جنت کا پر پرز گاہوں سے وعدہ کیا گیا ہے (اس کا حال یہ ہے کہ) اس کے پچھے نہیں
 بہتی ہوں گی، اس کے پھل اور اس کا سایہ ہمیشہ رہے گا۔

اس محدود دنیا کے رہنے والوں کے لئے جنت کی نعمتوں کی ناقص تصویر کشی کے علاوہ
 کوئی چارہ نہیں تھا اس لئے آیت سے جنت کی صفت من باب المثال بیان کی ہے
 اور اس لئے کہ مطلب ذہن کے قریب آجائے، اور نہ دنیا کے ان باغات و تفریح گاہوں
 کے مقابلے میں کہ جن میں انسان سیر و تفریح کا آرزو مند ہوتا ہے اور صبح کے وقت
 اس کی تازہ ہوا کو اپنے پیچھے دروں میں بھرنا چاہتا ہے جنت کے باغات کہیں زیادہ بہتر ہیں
 جنت کے میوے نہ فصلی ہیں نہ موسمی اور نہ ان کو کوئی آفت پہنچتی ہے بلکہ وہ
 ہمیشہ نیک اور پاکیزہ بندوں کے تعریف میں رہتے ہیں، جنت کے درختوں کا سہ
 دنیاوی درختوں کے سایہ کی طرح نہیں ہے جو سمندر کے ہم درم پر ہوتا ہے اور تدریجی
 طور پر اس میں حرکت ہوتی ہے اور موسم خزاں میں اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں اور وہ
 سائے سے محروم ہو جاتا ہے، مختصر یہ کہ جنت کے درختوں کا سایہ جنت کی دیگر نعمتوں کی
 طرح دائمی ہوتا ہے اور جنت کے ساکن ہمیشہ اس سے فائدہ سسرور حاصل کرتے ہیں۔

قرآن النان کو بعث و نشر کے ضابطوں کے ادراک سے عاجز سمجھتا ہے جس نے ارشاد فرمایا ہے: **لَمْ نَكُنْ لَكُمْ فَرْجًا وَنَحْنُ الْمَوْتُونَ** (ما اُخْفِيَ لَكُمْ مِنَ تَحْرِاتِ اَعْيُنٍ حَزَنًا عَظِيمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (اس مسجد و آیت ۱۷) پس کوئی نفس اس بات کو نہیں جانتا کہ اس کے خلیق چشم کے لئے کیا کیا چیزیں چھپا رکھی گئی ہیں۔ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہر گاہ ہر دم کیا کرتے تھے۔

اسی طرح جنت کی بہت سی نعمتیں بھی نوح یا جنس کے لئے عہد نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے: **وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ اَلْاَعْيُنُ وَرَبُّكُمْ فِيهَا خَالِدُونَ** (اس میں وہ چیزیں ہوں گی جن کو دل چاہے اور (جن سے) آنکھیں مزے اٹھائیں اور تم ان (جنتوں) میں ہمیشہ رہو گے۔) — ہر معلوم ہے کہ خدا کے افعال اس کے ارادے اور قدرت سے مکمل ہوتے ہیں۔ خدا کے چاہنے ہی سے جس چیز کا وجود خارجی شمع ہو جاتا ہے، جب کہ قرآن میں ہے: **اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ حِذَا اِنْ اَرَدْنَاهُ اَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ** (اس غل آیت ۲۸) ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا اتنا اس سے کہنا کافی ہوتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔

نظام آخرت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اہل جنت ایک ایسی منزل تک پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کے اعمال صیغہ الہی میں مصبغ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر ان کا ارادہ ہی عمل بن جاتا ہے وہ کسی عبادتی طاقت یا دنیاوی وسیلہ کے محتاج نہیں رہتے بلکہ قرآن کہتا ہے: **لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ** (اس میں آیت ۳۴) ان کے لئے ان کے پروردگار کے پسندیدہ کچھ بھی ہے۔ نیز کاروں کا بدلہ ہی تو ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہے:

جَنَّتْ عَذْبٌ يَدْخُلُهَا تَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا اُكْلَهُمْ فِيهَا
مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ (س نحل آیت ۳۱)

وادی باغات ہیں جن میں وہ داخل ہو جائیں گے، ان کے نیچے ہری ہری ہوں گی (ادامہ) ان میں
جو کچھ وہ چاہیں گے ملے گا۔ ان پر ہر گاہوں کو خدا ایسی ہی جزا دے گا۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں: مختلف گہوں میں وہ میوے ہوں گے اور بغیر کھڑکتے
توڑے جائیں گے، وہ میوے توڑنے والے کی خواہش کے مطابق ہوں گے۔

اسی طرح عذاب آخرت کا انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی۔ زبان عذاب الہی کسی
تصور پر کبھی سے عاجز رہے۔ قرآن مجید اصحاب جہنم کی حالت اور عذاب کی تصویر کشی کر رہا ہے
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ مَنَّا رَأَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَةَ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَنْدَادِ
(س حمزہ آیت ۵۵) وہ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمیں کرنے والی کیا ہے؟ وہ اللہ کی
سہرا لائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا چڑھے گی۔

واقعہ یہ بہت ڈراؤنی ہے، اس آگ کا اندازہ من مجرم لوگ نہیں لے سکتے اور جنس چاہیں
ایک اور جگہ قرآن اعلان کرتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اقْنُتُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ
مَنَاسٍ وَتَقْوُوا هَٰذَا النَّاسَ وَلَا تَجْزُوا عَلَيْهِمْ مَلِكًا غَلَاظَ سُلْطَانٍ
لَّا يَخْشَوْنَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (س تحفیم)
آیت ۶) اے ایمان لائے والو اپنے آپ کو اپنے اہل بچوں کو اس آگ سے بچاؤ
جس کا اندازہ من آدمی اور بچہ نہیں لے سکتے۔ اس پر نہایت تندہ اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں
جو نیک کے کسی حکم کی مخالفت نہیں کرتے اور بیکار ہوتے ہیں۔
اور کتنا سخت موقع وہ ہے جہاں عذاب سے نواز ممکن نہیں، نہ نجات پہنچا سکتی
ہے اور نہ ہی کوئی چھٹکارا ممکن ہے۔ قرآن مجید اس اعلان کرتا ہے:

مِنْ ذُنُوبِهِمْ بِحَنَانٍ فَإِنَّهُمْ يَخُنُّونَ مَا بِهِمْ صَدَقَتْ بِهِنَّ سَعَهُ وَلَا
يَكُنْ دُئِبِغَهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ لَدُنْ مَكَانٍ ذُو مَا هُوَ كَيْسٌ
وَمِنْ ذُنُوبِهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ عَلَيْنَا يَظُنُّ إِنْ أَسْرَأْتُمْ بِمِثْلِ
أَكْثَرِ جَهَنَّمَ جَدِيدًا يَسْأَلُ الْيَتِيمَ أَهْلًا مِنْ أَسْفَلٍ مِنْكُمْ
أَمْ لَا يَحْزَنُ يَسْأَلُ الْيَتِيمَ أَهْلًا مِنْ أَسْفَلٍ مِنْكُمْ أَمْ لَا يَحْزَنُ
أَمْ لَا يَحْزَنُ يَسْأَلُ الْيَتِيمَ أَهْلًا مِنْ أَسْفَلٍ مِنْكُمْ أَمْ لَا يَحْزَنُ
وہ مرنے والا نہ ہوگا اور اس کے آگے اور کثرت عذاب ہوگا۔

حضرت علیؑ د مائے کیل میں غارتی تیار کی ہزار اور آخرت کے عذاب کی ہیست و
عفت کی اس طرح تصویر کشی فرما رہے ہیں : میرے معبود ! تو خوب جانتا ہے کہ میں
دنیا کی تھوڑی سی مصیبت اور عتاب کے اور دنیا کے اعدا ہل دنیا پر بوشادہ گزرتے ہیں ان
کے اٹھانے سے کمزور و ضعیف ہوں۔ حالانکہ وہ بلا و مصیبت بہت تھوڑی دیر کی ہے
اس کی تیار بہت مختصر ہے اس کا قیام بہت ہی غیبل ہے (جب میں اس کو برداشت
نہیں کر سکتا تو) پھر آخرت کی بلاؤں کو اور آخرت کے عظیم شدائد کو کیونکر برداشت کر دوں گا؟
جبکہ وہ بلائیں ایسی ہوں گی کہ ان کی دست طوین ہوں گی، ان کی قیاد داری ہوں گی ان میں کوئی کس
بشر کی جانے گی کیونکہ وہ تو میرے غضب و انتقام و ناراضگی کی وجہ سے ہوں گی اور میرے
غضب کو تو زمین و آسمان بھی نہیں برداشت کر سکتے پھر اے میرے مولا میں کیونکر برداشت
کر سکتا ہوں، کیونکہ میں تو خیر ایک کمزور، ذلیل، حقیر، مسکین اور مشکین بندہ ہوں۔

غور و دوام کے تحقیق کے لئے یہ بات کافی ہے کہ خدا مراد عالم کو اصل حکومت
اور شہنشاہت (انٹر دینی) سے ختم کر دے تو اس وقت آخرت کی خصوصیات واضح
ہو جائیں گے اور ہر موجود — خواہ نعمت ہو یا نعمت — دیکھ غور سے متوجہ ہو
جائے گا، کیونکہ اگر یہ اصل عالم دینی پر چائی ہوئی نہ ہو تو نہ کسی کو موت آئے گی نہ ہی کوئی

فنا ہو گا اور ہم سب کے سب اس دنیا میں لباسِ نقاب پہن لیتے۔ پس معلوم ہوا کہ موت و فنا کی علت وہی ہے جو ہم نے ذکر کیا۔ اس لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم گمراہی سے بچیں۔ خدا کی طرف متوجہ ہوں اور عاجزی کے ساتھ اس سے دعا کریں۔ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا آمِنِينَ كَحَدَاثٍ يُبْدُونَ إِتَابَ جَهَنَّمَ قَاتِلُوا غِزَا بَنِي إِسْرَافِيلَ (من فرقان آیت ۶۵) اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے پلٹنے والے ہم سے عذابِ جہنم کو دور کر دے۔ یقیناً اس کو عذابِ دائمی دیا جائے گا۔

یہ بات اپنی جگہ پر صحیح و درست ہے کہ خدا کی رحمت اور اس کا لطف عمومی ہے اور ہر کوئی اس سے محروم نہیں ہے کہ مطلق معصیت و عذاب کی نفی کر دی جائے۔ خدا کی غیر متناہی رحمت کی یہ تفسیر کرنا کہ وہ ظلم و تجاوز کو دوست رکھتا ہے اور بالکل کر پسند کرتا ہے اور اس کے نزدیک ظلم و مظلوم برابر ہیں بالکل غلط ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا اس کی عدالت کو نقصان دینا یہ ہے کہ ہر مخلوق کو جس کا وہ مستحق ہے دعا کرے اور جس کی عدالت اور انصافِ عالم اور نظامِ عالم کی تدبیر اور عدلِ اہلِ القانونِ عام ہی ہے کہ جس نے دنیا کو ایک بہترین اور مضبوط نظام کی صورت میں پیدا کیا۔

جس وقت انسان قوی و برتر و بلند ارادے کے ساتھ اس دنیا کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو وہ قطعی طور پر غیر متناہی طاقت کا محتاج ہوتا ہے اور وہ اس ملکِ مطلق کے حضور میں ایک ذلیل و کمزور ہوتا ہے۔ اب اگر وہ وجودِ رفیع جو تمام سرکشوں اور ظالموں پر تسلط ہے ان کے اعمال کی سزا دے اور ان کی ناک ڈرگڑھے تو ہر عدل و حکمت ایک بے معنی لگے گا کہ وہ جانچ پڑھنے کا خدا ان جب اردوں لوگوں کا خون چھنے والوں پر بھی محفوظ و مہربانی کرے گا جنہوں نے اپنے اعمالِ قبیحہ سے تدریجاً بشری کے چہرے کو سیاہ کر دیا ہے؟ اور کیا خدا ایسے لوگوں کے لئے معاف نہیں اور امن و استغناء کی جگہ مہیا کرے گا؟ کیا ایسے

ظالموں اور جاہلوں پر جہنم کا عذاب کرنا حین ملامت و رحمت نہ ہوگا؟ اور کیا کوئی بھی جہنم
 پر تصور کر سکتا ہے کہ دنیا ایسی بے کار و بے مصرف ہے کہ جہاں پر مغضوبوں، سرکشوں، ظالموں
 کو ان کے بُرے اعمال کی سزا نہیں ملے گی؟ کیا ہم اپنے وجود کے کسی بھی گوشہ میں کوئی محبت و
 بیکار چیز پاتے ہیں؟

گنہگاروں اور خطا کاروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب ان کے منیر کا دباؤ بڑھ جاتا ہے
 تو نہایت دل پریشانی کے وقت واضح طور سے ان کے چہروں سے غاب و تکلیف کا احساس ہوتا
 ہے۔ یہی ذلت گنہگاروں کے لئے پھرنا سا جہنم ہے جس میں ان کے دل جلتے ہیں اور یہی
 حکمِ دہل ہے کہ نظامِ وجود میں حق و باطل کو تمیز کرنے کا معیار ہے اور لوگوں کے
 اعمال کے پرکھنے کی میزبان ہے۔

خدا کو اس وقت تک عادل و رؤف کہا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ ناسدِ غلام کو
 ان کے بُرے اعمال کا مزہ نہ چکھا دے۔ اور درحقیقت عدل مطلق یہی ہے کہ جس میں تقابلاً
 خیر یا شر واضح نہ ہو بلکہ اس کا بدلہ مل جائے۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں: اگر ظالم کو کچھ دوزخ کی سزا مل گئی ہے تو خدا کی گرفت سے
 بچ نہیں سکتا۔ خدا تو اس کی تباہی میں ہے، اس کے سامنے پراہد اس کے گلے میں ڈھک پھینکنے
 کی جگہ پر۔ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں: خدا کی قسم سعدان (ایک غار دار قسم کا درخت)
 کے کانوں پر لپیٹ کر جاگتے ہوئے شب بسر کرنا اور ذخیروں میں جھوڑ کر کھینچنا جانا میرے نزدیک
 اس سے کہیں زیادہ مجرب ہے کہ قیامت میں خدا اور اس کے رسولؐ سے اس حالت میں
 ملاقات کروں کہ بعض بندوں پر ظلم کئے ہوئے ہوں یا دنیا کی کسی چیز کا غاصب ہوں اور
 صبا میں کسی پر اس کی نفس کے لئے کیڑ بھر سکھ سکھ کر ملتا ہوں جس کی بازگشت
 کھانگی کی طرف ہو اور خاک میں مل جانا اس کا مقدر بن چکا

عالم برزخ

دین سہم کو ایک عقیدہ "دعوتِ برزخ" کا بھی ہے۔ یعنی انسانی روح میں مرنے کے بعد ایک غیر مادی عالم اور مسیح آتی کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔

عربی زبان میں کسی بھی دو چیزوں کے درمیان جو فاصلہ کو برزخ کہتے ہیں اور چونکہ دنیاوی مادی زندگی اور اخروی دینی زندگی کے درمیان یہ عالم بعد الموت "قد قائل ہوتا ہے لہذا اسے برزخ کہا جاتا ہے اس عالم میں زندگی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ روح اپنی جسمانی قید سے آزاد ہو جاتی ہے۔ عالم برزخ میں مرنے والوں کی قیود بند ہوتی ہے اور انسانی روح انسانی شعورتوں کے حصار میں مقید ہوتی ہے بلکہ بعد از امتحان انسانی نگاہ میں وصعت پیدا ہو جاتی ہے اسے اس طرح سمجھئے کہ جس جہاں روح اپنے گردان و مکان سے آزاد ہوتا ہے اور جس وقت جہاں چاہے سفر کر سکتا ہے، وہی عالم برزخ میں روح کی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے: **وَمِنْ ذَٰلِكَ نَعْلَمُ بِمَرِّ رُسُلٍ** **الْخَالِقِ** **يَتَعَلَّقُونَ** (من مومنین آیت ۱۰۰) اور ان کے مرنے کے بعد عالم برزخ ہے جہاں اس دن تک کہ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے رہنا ہو گا اسی طرح قرآن کریم شہداء کی حالت کی تصریح کرتا ہے: **وَلَا تَحْزَنُوا لَٰلَّذِينَ مَاتُوا قَالُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَاَتَانَهُم** **بَلَاءٌ اٰخِرٌ وَعِنْدَ رَبِّهِمْ اٰمَنٌ** **رَّحْمٰنٌ**۔ (من آل عمران آیت ۱۶۹) اور جو لوگ خدا کی راہ میں شہید کئے گئے انہیں برگزیدہ نہ کہنا بلکہ لوگ جیسے (بلگتے سرجوں) ہیں اور اپنے ہمدرد کے ہیں وہاں سے وہاں طرح طرح کی (روز کی) باتیں ہیں، اسی طرح قیامت سے پہلے اہل جہنم کے کہ مت ب کی طرف قرآن اشارہ کرتے ہوئے کہنا ہے: **وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّعْتَلٰ اَنۡ اٰتٰنَہٗ** **لٰوۡ لَا كَفٰتُنِيۡ ۙ اَلَا فِی الْفِتْنَةِ سَقَطْنَا ۗ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ�ۢ بِالْكَافِرِیۡنَ**

اس توہمیت (۴۹) اور ان لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو صاف کہتے ہیں کہ مجھے توہمیت ہیچ نہ جاننے کی۔۔۔ اجازت دیجئے اور مجھے جلا میں نہ بھنسا لیجئے (سید سرگاہ) اگر کہ یہ لوگ خود جلا میں (اندھے منہ) گر پڑے اور چشمِ توفیقینا کافروں کو گھیرے ہی ہو سکتے ہیں۔ نیک لوگوں کی رو میں مرنے کے بعد سرت و سرور میں ڈوبی رہتی ہیں کیونکہ دنیا کے کدو قفس سے ان کو آزادی مل چکی ہوتی ہے، دنیاوی زندگی میں یہ رو میں مادہ کے ایک بہت ہی کمزور جزو سے مشغول ہوتی تھیں۔۔۔ لیکن بزرخ میں صالحین کی اصلاح کی سر مسعودی کے لئے زکوٰۃ حد ہوتی ہے، نہ زمان و مکان کی احتیاج ہوتی ہے۔ اور ان روحوں کے لئے اپنے اپنے مرتبہ کے لحاظ سے معین اور ہوتا ہے اور یہ رو میں اس مقام رفیع تک پہنچ جانے کی وجہ سے مسعہ ہوتی ہیں اور ان میں بصورت ہر جگہ کے اور ایک کی استطاعت ہوتی ہے اور ان کے لئے ایسے نور بصورت منظر ہوتے ہیں جو دل کو سمیر اور عقل کو صلب کر لیتے ہیں اور انکھیں وہاں پارے والی مناجات کا شہدہ کرتی ہیں کہ جو ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہوتے ہیں اور کائنات کی تمام غریبیاں ان کے مقابلے میں حقیر و ذلیل معلوم ہوتی ہیں۔

اور یہ رو میں وہاں پر جسم مادی ثقیل و زائد کی سے منز و سیرا رہتے ہیں، لہذا جسم کی محدودیت اور بڑھا چسپی چیزوں کا وہاں گزر بھی نہیں ہو سکتا۔

اللہ کے نیک بندوں کے لئے وہاں جو کچھ بھی ہے، وہ جلال و نور ہے، محبت و الفت و ممان و صداقت ہے وہاں زیادہ کاری کا شائبہ بھی نہیں ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اولیائے اللہ اور مقرب بندوں کی ہمنشین بھی نصیب ہوتی ہے۔

اور جن لوگوں نے اصلاحِ الہی کو اپنا عنوان زندگی بنا رکھا ہے ان کو قرآن اس بات کی بشارت دیتا ہے کہ ہر گز عنقریب اللہ کے خالص بندوں کے ساتھ معاشرت کریں گے اور ان کے ساتھ نشست و برخاست کریں گے، البتہ ان لوگوں کی معاشرت جن پر غلبہ اپنی نعمت تمام کر دی ہے

انسان اپنی تمام مادہ معلومات کی بنا پر نظام وجود کے عظمت اور وسعت کی بنا پر نظام وجود کا تمام اہتمام کے لئے اسے اعطاء نہیں کر سکتا اور جب ایسا ہے تو تمام مہمورات کا اہتمام بھی نہیں کر سکتا، محض اس بنا پر کہ وہ ان کو نہیں جانتا کیونکہ ابھی تک ایسے حوالہ کے بارے میں جو ہماری دسترس سے باہر ہیں، خاطر خواہ کا پتلا حاصل نہیں ہو سکا ہے اور اگر کوئی اس کا اہتمام کرنا ہے تو وہ انکارنا مستعمل ہے اور فنی و انکار تو بہت ہی آسان ہے۔ بہت سے لوگ اپنی کچھٹی میں اسی فنی و انکار کا سہارا لیتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ اپنی فنی و انکار پر کوئی متفق دلیل نہیں پیش کر سکتے کہ ہمارے عالم کے علاوہ کسی دوسرے عالم کو جو فنی ہے ابھی تک ترک کر کے اس سے بڑا ایسا عالم و محقق نہیں پیدا ہوا جو نظام عالم کے تمام اہتمام پر عمل بحث کر سکے اور اس کے تمام جانب میں خود دیکھ کر کہے کہ اپنے دقیق تجربہ اور معلومات کی بنا پر قطعی یقینی طور پر علان کرنا کہ ہمارے تجربہ کا نتیجہ یہ ہے کہ حقیقت و انکار کا وجود نہیں ہے۔

آج کا انسان جو ایک منٹ میں آفاق و بیحد کی سمیٹ سے توقف نہیں کرتا لیکن عالم وجود کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ اگر ہم ان سب کو — جو زمین کے گرد صرف سات سیکنڈ میں دورہ کر لیتے ہیں — اپنے قابو میں کرنا چاہیں تو ششادیکہ کرڈ سال کی ضرورت پڑے گی۔

پس یہ سادہ جن تک انسان پہنچا ہے وہ ایک اور دن کی زحمت کا نتیجہ نہیں ہیں بلکہ نسل و نسل و مائیک کے استعمال اور محسوس ترقی کا نتیجہ ہے اور اس ساری تحقیق کے باوجود احتمال تو یہ ہے کہ اس قدر فاصلہ میں ایسے حوالہ میں موجود ہیں۔ جن کے نظام کی معرفت تک ہماری دسترس ابھی تک نہیں پہنچی اور ان تمام کے فنی امکان پر کوئی قطعی دلیل ہی موجود نہیں ہے۔

کہا ہے : وجود کی پہلی اب

(EINSTEIN)

النسٹائن

تک ناقابلِ عمل ہے اور ہمیں اس کا بھی اطمینان نہیں ہے کہ یہ مستقبل بعید میں مل کر جائے گا کتاب فطرت کا ہم نے اب تک جتنا مطالعہ کیا ہے اس سے بہت سی چیزوں کا علم منہر ہو رہا ہے اور ہم نے بہت کچھ پڑھا اور کہا ابھی ہے لیکن ابھی تک بہت کچھ باقی ناقابلِ عمل ہیں اور آخر میں صرف

ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کیا اسس کا عمل ممکن ہو سکے گا یا نہیں؟
 ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ وجودِ حجت و مہدی صریحاً فنی کسی بھی منطقی دلیل کے مطابق نہیں ہے
 اور ان تمام باتوں سے قطع نظر کرتے ہوئے عرض ہے کہ جب سمیعہ زمانہ پیٹ دیا جائے گا اور دوسرا عالم
 کے مابین کا مدد کی حرکت ختم کر دی جائے گی تو پھر کوئی ایسی زمانی نسبت نہ ہوگی جس کے حساب سے
 قبل یا بعد کا اطلاق کیا جائے۔

ہم اپنی غلطیوں کا تدارک کیونکر کریں؟

جس طرح بہت سے جہانی اعران برستے ہیں کہ علاج و معالجہ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح روح
 اگر نفسانی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے تو اس کا بھی علاج ممکن ہے۔

اسلام نے روحانی بیماریوں کے علاج کے لئے توبہ کا دوازہ کھول دیا ہے کہ اس دوازے
 سے آدمی دوبارہ تکرار اور سادہ کی طرف واپس آ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فضل و
 رحمت الہی کی امید کا دوازہ بھی کھول دیا ہے کہ گنہگار مایوسی کا شکار نہ ہو۔

چنانچہ انبیاء کرامؑ جو اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی گناہ نہیں کستے تھے انہوں نے ہمیشہ سخنِ شہ
 لوگوں کو توبہ و استغفار کی طرف دعوت دی ہے تاکہ وہ بھلائی حاصل کر سکیں اور اپنے اعمال و افکار کی
 اصلاح کر سکیں۔ اسی طرح لوگوں کے دلوں میں مستحکم الہی کا چراغ روشن کیا کہ لوگ اپنے سونے بندوں
 پر خدا کی رحمت و فضل اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معجز لڑائی یا کج رفتاری کی

وجہ سے چھڑ دے۔ انبیاء کرام نے ہم لوگوں کو اس طرف بلائی ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم خدا کی دعوت کو قبول کریں اور اپنے نفسوں کو عذاب سے چھٹکا دلاویں۔

خداوند عالم کی طرف سے توبہ کا قبول کیا جانا خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انسان میں رحمت پروردگار عالم کے صیب کرنے کی ایک منفرد اہلیت ہے اور یہی اہلیت انسان کو توبہ کرنے کے لئے اپنے لئے مغفرت کے دروازے کھول دے۔ لہذا جب تک غرمت باقی ہے لگھاروں کو ہٹانے کو بیشیش پروردگار عالم اپنے سیاہی پر ندامت و پشیمانی کا اظہار کرے کہ اس نے اپنے کانچوں سے بچا کر مانتی غلطیوں کا ارتداد کر لیا۔ اور اگر ایسا کر جائے تو ان کی بڑائیں نیکیوں میں اور نہ کی توبہ کرنے کی ایسی حالات میں اگر انسان اس راہ کی اطاعت کی خاطر توبہ کرے تو اس کی راجح کے اتفاق ظاہر ہو جائے گا۔ اور سیاہ گناہوں کے دھبے اس کے دامن سے پید ہو جائیں گے۔ اور مل مایک کا اندر سفید ہو جائے گا۔ اسی بات کو قرآن نے کہا ہے: **اَلَا مَن تَابَ وَآمَنَ وَآمَنَ غُلًّا صَٰلِحًا فَاُوْتِيَ مِمَّا كَانَتْ يَدَايِهِ مِمَّا حَسَنَتْ اِلَيْهِ اَللّٰهُ فَكَانَتْ اِلَيْهِ تُقٰبًا** (اس نیکو انسان پر جو توبہ کر لیا اور ایمان لایا اور عمل صالح کرے تو پھر خدا ان کے گناہات کو معاف کر دے گا اور خدا تو بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، لیکن مغفرت اہل سے مایوس اور مشتہ اصحابِ گناہ انسان کو غمیں میں مبتلا کرتا ہے اور خود کو گنہگار شخص پر اور اس کے معاشرے پر اس کے بہت ہی بُرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

مگر توبہ کی قبولیت کا یہ توبہ ان اہم اسباب میں سے ہے جس کے ذریعے انسان اپنی باقی عمر کے حصے میں روح کو نجات دہن سے پہنچا سکتا ہے اور اگر خدا تعالیٰ مستم ہو جائے تو یہ امید نہ ملے گی کہ سہو قی اور سہولت کو ان کے لئے کوئی دروازہ دکھلا جائے تو وہ لوگ اپنی باقی ماندہ عمر میں نہ تو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوتے اور نہ کسبِ فضائل کرتے اس کے برخلاف روزِ ہرود ان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا جاتا اور نہ اعمالِ سیئہ سے بچا تر ہوتا جاتا۔ اور مفاسد کا انبار لگ جاتا اور وہ لوگ اپنی زندگی کی

قرعہ ایسے شخص کی توبہ قابل قبول نہ ہوگی، کیونکہ یہ بالکل بیسی بات ہے کہ باطنی کے وقت پر توبہ کے سامنے ہے جب پردہ اٹھ جاتا ہے اور واقعہ کو دیکھ لیتا ہے تو اپنے برے اعمال پر مذموم لگاؤ اور ایسے شخص کی مثال اس مجرم کی سی ہے جسے پھانسی کا حکم سنایا جا چکا ہے اور وہ شکر و تار پر کھینچ چکا ہے اور اب نام ہو تو اس کی ندامت کلاس وقت کوئی فائدہ نہیں اور نہ یہ باعثِ قور ہے اور نہ باعثِ مغفیت اور اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔

قرآن و نہایت کے ساتھ بیان کر چکا ہے: **وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الطَّيِّبُ وَلَا الَّذِينَ يَمْوَدُّونَ وَيُغْفِرُ كَفَّارًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔**

رواۃ شمار آیت ۱۸: توبہ ان لوگوں کے لئے ہے کہ جو برائیاں کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں اور توبہ ان لوگوں کے لئے ہے جو حالتِ کفر میں مرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔

ایک شخص نے حضرت علیؑ کے سامنے کہا کہ میں غفلت اور عدم توجہ پر خدا کی بدگواہی میں مبتلا کرتا ہوں! یہ سنتے ہی حضرت نے فرمایا: تیرا مان تیرے نام میں بیٹھے! کیا تو جانتا ہے کہ مستغفرا کیا ہے؟ (سن) استغفار علیہین کا درجہ ہے۔ استغفار کے لئے چار شرطیں ہیں ۱۔ گناہ سے توبہ ۲۔ عزمِ محکم کہ اب کبھی یہ کام نہ کروں گا ۳۔ مخلوقِ خدا کے حقوق ان تک پہنچاتے رہو جب تک کہ کھٹا لہی نہ ہو اور خدا سے اس عالم میں ملاقات ہو کہ تباہ و فساد کچھ نہ ہو ۴۔ ہر اس فریب کی گرفت سے کہ جس کو تم نے ضائع کر دیا اور اس طرح کہ اس فریب کا حق ادا کر چکا ۵۔ اس گشت کی طرف متوجہ ہو جو حرام سے ابھر رہے۔ رنج و غم سے اُسے اتنا گھلا دو کہ کہاں پہنچے چپک جائے۔ اور کھال و ڈھکی کے درمیان نیا گوشت پیدا ہو جائے۔ ۶۔ جسم کو اقامت

کامرہ چمکاؤ جس طرح مصیبت کی مشکس بکھائی ہے جب یہ ماری باتیں ہر جا میں، تب کھینچ کر لیا
ہم تراش لگاؤ اور بدگوار الٹی میں توبہ اور اس کی ذاتِ متقدسے لعلِ معارفان کی قدر و قیمت
مذاکے نزدیک گشتا نہیں بلکہ اسے بندی مہیا کرتا ہے اور روح انسانی میں برسپاہ و جیسے پڑ چکے
ہیں انہیں ختم کر دیتا ہے اور پھر خدا کی در سے نئے سرے سے انسان اپنی غلطیوں کی تلافی اور
معنوی شخصیت بنانے کے لئے آمادہ ہر جاتا ہے اور امانت و احیات میں بھگ ہر جاتا ہے
انسان مودہ حب اپنے اہل میں گناہ کی تاریخی مشکس کرتا ہے تو اس کی تلافی کی کوشش
کرتا ہے اور وہ ہر ان سہار غیر درخت کی طرف توجہ اور اس سے توسل کے بغیر مال ہی نہیں پہنچتا
خداوند عالم اپنی کتاب حکم میں ارشاد فرماتا ہے: **وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا عَاصِيَةً**
أَذْخَلْنَاهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ ذُكْرًا ذَا لَلَّهِ فَاَسْتَحْضِرُوا الذِّكْرَ لَهُمْ هَرَسْتَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَصِرْ ذَا عِلْمًا مَا فَعَلُوا وَلَهُمْ يَغْفِرُونَ۔ (سورہ صافات آیت ۱۳۵)
جو لوگ کوئی بُرا کام یا اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں خدا کی یاد آتے ہی اپنے جن ہوں سے متنبہ
کرتے ہیں اور خدا کے عداد گناہوں کو بخشش میں کن رکھتا ہے؟ اور جان بوجھ کر اس برائی کا پھر ارتکاب
نہیں کرتے۔

خداوند عالم کی بارگاہ میں وہ کچھ توبہ بھی کہ معفو و مغفوت پروردگار عالم شامل ہوتا ہے اس کی قرآن
اس طرح وضاحت کرتا ہے کہ: **إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ هَرَسْتَ يَغْفِرُونَ الشُّعْرَ**
بِحَبْلِهَا آتِيَهُمْ يَتَوَكَّلُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سَلَامًا
آیت ۱۷ یعنی خدا ان لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے جو نادانی سے کسی برائی کر کے گناہ کرتے ہیں اور
پھر فوراً توبہ کرتے ہیں تو یہی لوگ ہیں جن کی خدا توبہ قبول کر لیتا ہے۔

اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر لوگ اپنے نفس کی اصلاح چاہتے ہیں ان کو خدا کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔

قرآن کہتا ہے: **وَيُكَفِّرُ بِنَايَ إِلَى اللَّهِ جَنِيحًا إِلَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ**۔
 اس نور، آیت ۲۲ سے مؤمنوں کو سب خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو تا کہ تمہیں نجات حاصل ہو۔

مگر ہمارے دل پر توبہ کی کثرت اور عادی ہو جانے کی وجہ سے جب تک انسان کے دل پر توبہ کی نہ چھا جائے اور جب تک برا بر معصیت کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر معصیت کی مہر نہ لگ جائے گناہ کے کچھ دوسرے گناہ ہی اُسے فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ اگر اسی کی مخالفت کرنے کی وجہ سے وہ دوزخ ہو گیا اور جیسے ہی معصیت کی قیامت کا احساس کرتا ہے فوراً ہی گڑ گڑاتا اور تضرع و زاری کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں طالبِ مغفرت ہو جاتا ہے، اور اپنے گناہ پر پیش پر دہانہ نظر نہ کرتا ہے۔

خداوند عالم انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرتے تو کئی راستہ سونپے اس کے نہیں ہے کہ ناپسندیدہ و ممانعت اور ایسی توبہ کرے جس کے بعد دوبارہ گناہ کا ارتکاب نہ کر سکے۔ میں بھی ایک طریقہ ہے جس سے وہ گناہ سے ہٹے اعمال کے دھبوں سے اپنے دامن کو پاک بنا سکتا ہے۔ اور یہی توبہ و نہاست وہ چیز ہے جو قلبِ انسانی کو پُر کر دیتی ہے اور صرف یہی چیز ہے جس سے گناہوں کا علاج کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ استغفار و توبہ و نہاست نہیں ہوتا بلکہ صرف لفظی زبان پر توبہ اور اسی بات کی طرف قرآن متوجہ کرتا ہے، **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ كَذِبُكَ قَصْرًا عَنِّي رَبِّكُمْ أَنْ تَكُونُوا سَيِّئَاتٍ** (سورہ تہنیم آیت ۸) اسے ایمان لانے والوں خدا کی بارگاہ میں توبہ نصوح کرو تو خدا تمہارے گناہوں کا کفارہ دے دے۔

مفسرین نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ توبہ نصوح کا کیا ہے بعض حضرات کا

خیال ہے اس سے مراد وہ تو ہے جو اپنے صاحب کو ایسی نصیحت کرے جس سے وہ گناہوں سے
بڑا جاتے اور پھر کبھی گناہ کا ارتکاب ہرگز نہ کرے۔ ^۱

حضرت علیؓ گناہوں سے بچنے کو عزت و شرفِ نفس کا کامیاب عامل تصور فرماتے ہیں، اور
فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کا نفس اس کے نزدیک محترم و گرام ہوتا ہے تو دنیا اس کی مغروریں
ذلیل ہر جاتی ہے۔ ^۲

لہذا ہر اکس انسان پر جو اس غائی زندگی میں لغزش ————— سے دوچار ہے
واجب ہے کہ وہ توبہ و تہمت رہے تاکہ منظرِ معترف کے قریب بھی نہ باسکے اور یہ بات غور و فکر
رکھ کر چاہیے کہ انسان کا سچا ایمان قیامتِ یومِ ہرگاہ، بحال ہو کر عمل میں اس کے استقامت بھی زیادہ ہو سکے
اس لئے اب یہ وقت آگیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے بچنے کا ایک لمبا و مادی فیاض
کریں اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں۔ اس سے زیادہ فرصت و مہلت کو نافع نہ کریں۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں: خدا تم پر رحم کرے واضح نشانوں کے ساتھ عمل کرو، نیک راستہ
تمہیں دارِ اسلام کی طرف بتا رہا ہے۔ تمہیں اس دنیا میں مہلت و فراغت مل رہی ہے (اسے بڑا دیکھو)
ابھی آٹھ سال تکے ہوئے ہیں، تمہیں باری ہے۔ بدنِ بیحیج سلامت ہے، زبانِ آزاد ہے، توبہ
سنی جاسکتی ہے، اعمال قبول ہو سکتے ہیں! ^۳

^۱ : سفینۃ البحار ج ۱ ص ۱۲۶

^۲ : غرر الحکم ص ۷۷

^۳ : بیج البدنہ شرح فیض الاسلام ص ۲۸۱

عالم برزخ

دین اسلام کا ایک عقیدہ "وجود برزخ" کا بھی ہے یعنی انسانی روحیں مرنے کے بعد ایک غیر مادی عالم اور وسیع افق کی طرف منتقل ہوجاتی ہیں۔

عربی زبان میں کسی بھی دو چیزوں کے درمیان جد فاصل کو برزخ کہتے ہیں اور چونکہ دنیا کی مادی زندگی اور آخر کی دینی زندگی کے درمیان یہ عالم بعد الموت "قد فاصل ہوتا ہے لہذا اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ اس عالم میں زندگی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ روح اپنی جسمانی قیود سے آزاد ہوجاتی ہے۔ عالم برزخ میں نر زمان و مکان کی قید و بند ہوتی ہے اور نہ انسانی روح انسانی شہرتوں کے حصار میں مقید ہوتی ہے بلکہ تیسرا امتداد انسانی سما میں وسعت پیدا ہوجاتی ہے اسے اس طرح کھٹے خند میں جبراج اپنے کو زمان و مکان سے آزاد پاتا ہے اور جس وقت جہاں چاہے سفر کر سکتا ہے، وہی عالم برزخ میں روح کی ہوتی ہے، قرآن مجید میں ہے: **وَمِنْ قَوْلِهِمْ إِذْ سَمِعُوا بِرُوحِ الرَّسُولِ**

يَقُولُ مَيْمَنُ نَفْسُونَ (من مومنین آیت سے ۱۰) اور ان کے مرنے کے بعد عالم برزخ ہے جہاں اس دن تک کہ وہ بار، قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور پناہ لگایا، اسی طرح قرآن کریم شہداء کی حالت کی تصویر کشی کرتا ہے: **وَلَا تَحْزَنُوا عَلَى الَّذِينَ هَلَكُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَمَسُّهُمُ أَلَمٌ أَلَمٌ أَلَمٌ** (من آل عمران آیت سے ۱۶۹) اور جو لوگ خدا کی راہ میں شہید کئے گئے انہیں ہرگز درد نہ کھینا بلکہ وہ لوگ جیسے (مجانے موجود) ہیں اور اپنے پروردگار کے پیار سے وہ اس طرح طرح کی آرزوی پاتے ہیں، اسی طرح قیامت سے پہلے اہل جہنم کے کہ سن ب کی طرف قرآن اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: **وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أُنْذِرْتُ لَوْلَا فَتَنِي هَذَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطْنَا وَإِنْ جَهَنَّمُ لَمَحِيطَةٌ بِالْعَالَمِينَ**

(س توبہ آیت ۴۹) اور ان لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو صاف کہتے ہیں کہ مجھے تو — پیچھے رہ جانے کی — اجازت دیجئے اور مجھے بلا میں دھنسنائیے (اے رسول!) آگاہ ہو کہ یہ لوگ خود بلا میں (افسوس ہے نہ!) گر پڑے اور جنہم قرینہ کافروں کو گمیر سے ہی ہوتے ہیں۔ نیک لوگوں کی رو میں ہونے کے بعد مسرت و کسر در میں ڈوبی رہتی ہیں کیونکہ دنیا کے محدود نقص سے ان کو آزادی مل چکی ہوتی ہے، دنیاوی زندگی میں یہ رو میں اٹھ کے ایک بہت ہی کمزور جزو سے مشغول ہوتی تھیں — لیکن بزرگ میں صالحین کی اور اس کی سیر سعوی کے لئے نکلنا مدد ہوتی ہے، نہ زمان و مکان کی احتیاج ہوتی ہے اور ان روحوں کے لئے اپنے اپنے مرتبہ کے لوازمات ہیں اور یہ رو میں اس مقام رفیع تک پہنچ جانے کی وجہ سے سعید ہوتی ہیں اور ان میں بسہولت ہر جگہ کے اور اک کی استطاعت ہوتی ہے اور ان کے ماننے ایسے خوبصورت مناظر ہوتے ہیں جو دل کو سحر اور عقل کو مسلوب کر لیتے ہیں اور انھیں وہاں پر ایسے عالمی مذاہب کا شہ پہ کرتی ہیں کہ جو ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہوتے ہیں اور ان کی بات کی تمام خوبصورتیاں ان کے مقابلے میں حقیر و ذلیل معلوم ہوتی ہیں۔

اور یہ رو میں وہاں پر جسم مادی، عقل و زائلی سے منزہ و مبرا رہتی ہیں، لہذا جسم کی محدودیت اور بڑھاپا جیسی چیزوں کا وہاں گزر بھی نہیں ہو سکتا۔

اللہ کے نیک بندوں کے لئے وہاں جو کچھ بھی ہے، وہ جہاں وہ رہے، محبت و الفت و ممان و صداقت ہے وہاں زیادہ کاری کا شائبہ بھی نہیں ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اولاد و اولاد اور مقرب بندوں کی ہمنشینی بھی نصیب ہوتی ہے۔

اور جن لوگوں نے اطلاع الہی کو اپنا عنوان زندگی بنا رکھا ہے ان کو قرآن اس بات کی ہدایت دیتا ہے کہ یہ لوگ مقرب اللہ کے خالص بندوں کے ساتھ معاشرت کریں گے اور ان کے ساتھ نشست و برخاست کریں گے، البتہ ان لوگوں کی معاشرت جن پر غلط فہمی اپنی نعمت تمام کر رہی ہے

وہ متعین کے مناخر میں شمار ہوتی ہے۔ بشارت الہی ملاحظہ ہو :

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَحَسَنَ أَزْوَاجٌ ذُرِّيَّتُهُمْ بِرَحْمَةِ اللَّهِ (مومن)

آیت ۹۹ اور جس شخص نے خدا اور رسولؐ کی اطاعت کی تو ایسے لوگ ان (مقبول) بندوں کے ساتھ ہوں گے جنہیں خدا نے اپنی نعمتیں دی ہیں یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین اور لوگ کیا ہوا اچھے رفیق ہیں۔

یہ بات مزید یاد رکھنے کی ہے مقررین کی معاشرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ہر جہ سے مقررین کے درجوں اور مقامات میں برابر ہیں بلکہ ان میں سے ہر شخص اپنے مقام اور اپنی منزل کے حساب سے الطاف الہی اور برکات خداوندی سے مستفید ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ کائنات کی قربت بھی حاصل ہوگی۔ لہذا مندرجہ رتبہ اور درجہ کے اعتبار سے بھی استفادہ ہر لحاظ سے برابر ہوگا۔

ام جعفر صادقؑ کے ایک صحابی نے حضرتؑ سے یہ سوال کیا : فرزند رسولؐ کیا سو من قبضہ ہوا کو ناپسند کرتا ہے ؟ حضرتؑ نے فرمایا : لا واللہ (نہیں نہیں) ایسا نہیں ہے بلکہ جب ملک الہی قبضہ روح کے لئے آتے ہیں تو سو من جزع و فرح کرتے گئے ہیں۔ تو ملک الموت کہتے ہیں اے ولی خدا خوف نہ کھا۔ اس خدا کی قسم جس نے محمدؐ کو رسول بنا کر بھیجا میں تمہارے اور تمہارے رحم والدین سے زیادہ شفیق و مہربان ہوں۔ خدا انکھیں کھول کر دیکھو : لا معصوم فرماتے ہیں جب وہ آنکھ کھول کر دیکھے گا تو اس کے سامنے رسولؐ خدا، امیر المؤمنینؑ، حضرتؑ غلط و اہم حسن، امام حسینؑ اور دیگر ائمہ علیہم السلام موجود ہوں گے اور مرنے والے سے کہا جائے : یہ حضرات تیرے رفیق ہیں۔ اس وقت رب العزت کی طرف سے ایک ندا دی اس کی روح کو خدا و ملائکہ و آل محمدؐ پر (امینین رکھنے والے نفس اپنے رب کی طرف اس حالت میں پیٹے آراء و کلمات اور مرضی (بشارت) ہو رہے اور میرے بندوں (محمدؐ و آل محمدؐ) میں داخل ہو جاؤ میری جنت میں

اس وقت اس کے لئے سب سے زیادہ محبوب شے یہ ہوگی کہ اس کی روح جسم سے نکل کر مادیات
عالم سے ملتی ہو جائے۔

لیکن جو لوگ حق سے محروم اور گمراہ ہوتے ہیں ان کی روح میں وحشتناک تاریکیاں پیدا
رہتی ہیں اور وہ ایک غمگین و مضطرب فضا میں اس طرح دغا کی بسر کرتی ہیں کہ گناہوں سے بھر پور مادیات پر
نجوم ہوتی ہیں اپنے اہل و عجب اور اسرار وادب سے غائب میں مبتلا رہتی ہیں لیکن ان چیزوں سے کوئی
نجات ممکن نہیں ہے۔

اور ان سے بھی بری حالت ان ظلم جیلوں کی ہوتی ہے جو مد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں
ہوتے ہیں اور جن کے دلوں میں مظلوموں کی آہوں کے نغمہ پرست ہوتے ہیں اور اشتباہ مظلومین
ان پر وحشتناک طریقے سے حملہ آور ہوتی ہیں اور انہیں زبردستی کوئی حق میں اس سے ان کے گنہگار
اشفاق ہی ہوتا ہے اور یہ وحشتناک مناظر ختم ہر کہ بھر میں ان کی روحوں کو مضطرب کرتے ہیں اور ان کو
جہنم کی دہشتیں پر لے آگے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے ان کے انجام کی اس طرح تصویر کشی
کی ہے: **النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أُولَٰئِكَ فِيهَا**
أَلْفُ نَارٍ مِّنْ أَشْدَّٰدٍ - (مومن آیت ۴۶) اور اب تو قبر میں (مذبح
کی آگ سے کہ وہ لوگ (ہر) صبح و شام اس کے سامنے لاکھڑے کئے جاتے ہیں اور جن
قیامت پر پاؤں پرگی (حکم ہر گاہ کہ فرعون کے لوگوں کو سخت سے سخت غائب میں جھونک دیا
ان حالات میں ان لوگوں کو احساس ہوگا اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ انبیاء اور
صالحین چیزوں سے ڈرایا کرتے تھے اور جس کی خبر دیا کرتے تھے وہ صبح ہے اور اس وقت انکو وحشت
ظلمت ہوگی کہ تم نے انبیاء کے احکام کو کیوں نہیں مانا اور ان کی خفقت آمیز نصیحتوں کو کیوں قبول

تہیں کیا اور اس اسفناک ہندم کے بارے میں کہیں نہ غور کیا کاشکش پہلے مان لیتے تو اس خضرانِ مبین سے بچ جاتے۔

جنگِ بدر میں جب قریش کے لیڈر قتل کر دئے گئے اور ان کی لاشوں کو ایک کنوئیں میں ڈال دیا گیا اور مشرک اسلام فاتح و غالب ہو گیا تو رسولِ خداؐ اس کنوئیں کے پاس آکر اور ان کو فوہِ اُفرا مخاطب کر کے فرماتے گئے، تمہارے رب نے جس کا مدد کیا تھا کیا اُس کی حقانیت تم پر نظر رکھا ہے؟ تم میرے رب نے جو مدد کیا تھا اس کا حق ہونا مجھے معلوم ہو گیا، تم لوگ اپنے نبی کی بدترین قوم تھے، تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ دوسروں نے میری تصدیق کی۔ تم نے مجھے دامن سے بے ڈن کر دیا جبکہ دوسروں نے پناہ دی۔ تم نے مجھے جنگ کی دوسروں سےیری ہو کی! اصحاب نے عرض کیا: سرکارِ کیا مہم دوں سے گھٹو فرما رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا: ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ خدا نے تمہیں کا مدد کیا تھا وہی حق تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ میری باتوں کو تم سے زیادہ یہ لوگ سن رہے ہیں، پس یہ جواب دیتے پکار نہیں میں یہ۔

حضرت علیؑ کے ایک صحابی نقل میں: میں حضرت علیؑ کے ساتھ پشتِ کوہ پر گیا اور ان کے وادیِ اسلام میں آپؐ نے توقف فرمایا! معلوم یہ ہوا کہ آپؐ کچھ لوگوں سے مخاطب ہیں حضرتؐ کے ساتھ کھڑے کھڑے جب میں تھک گیا تو بیٹھ گیا، لیکن بیٹھے بیٹھے بھی یہ سختی کا احساس ہونے لگا تو میں دوبارہ کھڑا ہو گیا اور عرض کی: مولہ آپ اتنی دیر سے کھڑے ہیں مجھے خوف ہو رہا ہے (آپؐ بیار نہ ہو جائیں) کچھ دیر استراحت فرمائیے یہ کہہ کر میں نے اپنی عجزِ زمین پر پلچا دی تاکہ حضرت اس پر بیٹھ جائیں! آپؐ نے فرمایا: اے جبر، تو ستمن سے

۱۵: شمار جلد ۱۹ ص ۳۳۶: واقعہ کی کتاب الفوائد ج ۱ ص ۱۱۲ پر ہمیں اس سے ملتی روایت ہے۔

کے گفتگو یا انہار سوانست ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے (تعب سے) پوچھا امیر المؤمنین کیا واقعی ایسا ہے؟ حضرت نے فرمایا: اس میں اگر پردہ اٹھا دیا جائے تو تم دیکھ گے کہ یہ لوگ حلقہ حلقہ بنائے بیٹھے ہیں اور کو گنگو ہیں۔ راوی کہتا ہے: میں نے عرض کیا حضور یہ بجم ہیں یا فقط روح! فرمایا: روح۔ ملے

پچھلے طالع روایت سے یہ بات کچھ میں آتی ہے کہ روح جس دن کے ساتھ دنیا میں مستقر رہی اور ایک زمانہ تک اس کے ساتھ زندگی بسر کی دوست کے ذریعے بدن و روح میں انفعال کے باوجود بالکلیہ بدن سے اپنے علاوہ کو ختم نہیں کر لیتی اور یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ شریروں کا سدود و حدیث پر بزدل میں جو غلاب کیا جاتا ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور نہ لفظ ہجر کے لئے رکنا ہے۔

بزدل میں ہاتھی غلاب پر قرآن کی یہ آیت دلیل ہے: **وَنَحْنُ أَقْبَلُ الْفِرْعَوْنَ وَسُلَيْمَانَ** (میں مومن آیتیں ۳۵، ۳۶) اور فرعونوں کو بڑے غلاب نے گھیر لیا۔ ۳۶ دین آیت مع ترجمہ چھ سو پہلے ذکر کیا جا چکی ہے۔ جس میں ذکر ہے کہ فرعونوں کو ہر صبح و شام اس آگ کے سامنے ہاتھ دیکھنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہی بات ہے کہ قیامت دائمی مستقر کا نام ہے وہاں صبح و شام کا تصور نہیں ہے لہذا ایک حکم دنیا ہی کے لوگوں (یعنی بزدل) سے متعلق ہے۔ ایک طرح نیکو کاروں کا

ذکر بھی قرآن کرتا ہے: **لَا يَسْتَعْمِلُونَ فِيهَا الْغَوَا اِذَا سَلُّوا اَصْلَابَهُمْ يُنْفَخُونَ فِيهَا** (میں صبح آیتیں ۶۲) وہ لوگ وہاں سہم کے سوا کون بہودہ پتہ نہیں لگے ہی نہیں وہ ہر طرف سے سہم ہی سہم (کی آواز آئے گی) اور وہاں ان کو کھانا صبح و شام (جس وقت چاہیں گے) ان کے لئے (تیار) رہے گا۔

اس آیت میں صبح و شام کا تذکرہ ہے اور ظاہر ہی بات ہے کہ ان دونوں (صبح و شام) کا وجود دنیا

کے اندر برزخ ہی میں قیامت سے پہلے ہوگا۔ کیونکہ جنت کی صفت قرآن نے یہ بتائی ہے کہ تو ان سورج کی گرمی پر کی اور نہ سردی چنانچہ ارشاد ہے: **مُتَكَبِّرِينَ فِيهَا كَمَا كَانُوا فِي الدُّنْيَا** (من قرآن آیت ۱۳) وہ ان دو نعمتوں پر تکبر کیجئے جتنے دنیا میں تھے۔

اسی طرح ایک جگہ ارشاد ہے: **أَنصَحَابِ الْجَنَّةِ قَبْلُ مَعِشَتِهِمْ خَيْرٌ مِّنْ مَّعِشَتِهِمْ** (من قرآن آیت ۲۴) اس دن جنت والوں کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور ان کا بھی اچھی سے اچھی۔ اس آیت میں قابلِ توجہ لفظ (مقبل) ہے جس کے معنی ٹھکانے سے قبل سرسبز میں اور قیامت میں جنت کے اندر سرسبز کا مطلب ہی نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ جس طرح جنت میں نیند کا تصور نہیں ہے اسی طرح برزخ میں بھی دنیاوی نیند کا تصور نہیں ہے لیکن حقیقت برزخ کی نسبت قیامت ہے اسی طرح ہے جس طرح نیند کی نسبت بیداری ہے اس لئے نیند کا الحاق برزخ کے لئے کیا گیا ہے اور اسی لئے یوم المبعث میں مردوں کے کھڑے ہونے کا ذکر ہے۔ بلکہ برزخ کی زندگی دنیاوی زندگی سے زیادہ مکمل ہے اور جیسے دنیا سے زیادہ بیداری مکمل ہے چنانچہ روایت ہے: **أَلَدُّكُمْ دُنْيَاكُمْ فَإِذَا أَمَّا شَوْا أَتَبَلُّوْا** لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو بیدار ہوں گے اس درجہ میں ای بات کی طرف اشارہ ہے کہ برزخ کی زندگی زیادہ جامع ہے یعنی جب مرد ہر لمحہ تو اس کے احساسات و ادراکات ضعیف ہوتے ہیں اور وہ نیم بیداری کی حالت میں ہوتا ہے۔ لیکن جب بیدار ہو جاتا ہے اس کی حیات وہ بارہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا میں انسان کی زندگی بہت کمزور ہوتی ہے، بلکہ جب وہ عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے تو اس کی زندگی کامل ہو جاتی ہے۔

اسم غزالی فرماتے ہیں: خواب میں ہم ایک عالم دیکھتے ہیں، لیکن اس وقت یہ تصور صحیح ہوتا کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں اور یہ خواب ہمارے نقم زندگی کا ایک جزو ہے حالانکہ ہم زندگی

بیداری کا ذمہ ہے۔ خواب سے بیدار ہونے ہی ہم اس بات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یہ خواب ہماری زندگی کا محض ایک جزو ہے، پھر ہماری دنیاوی زندگی کے مقابلے میں ایک خواب جیسی کمیریں نہیں ہو سکتی؟ زندگیانی دنیا کی حقیقت کا عقیدہ دایا ہی ہے، پس کیا کوئی والا حالت خواب میں خواب ہی کو حقیقت کہتا ہے۔

اور یہ کہنا کہ بیداری کے بعد ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ تو صرف خواب و خیال تھا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مکمل زندگی دو اجزاء سے مرکب ہے، ایک چھوٹا جزو جسے خواب کہا جاتا ہے اور ایک بڑا جزو جسے بیداری کہا جاتا ہے تو چونکہ خواب کی کوئی حقیقت مکمل زندگی کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوتی اس لئے یہ بات کہی جاتی ہے کہ بیداری کے بعد ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ تو صرف خواب و خیال تھا جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ درنہ خود خواب کی حالت میں وہ خواب ایک حقیقت ہوتا ہے خیال و دہم نہیں ہوتا۔ اسی طرح دنیاوی زندگی اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے لیکن اخروی زندگی کے مقابلے میں صرف خواب و خیال ہی کی حیثیت ہے بلکہ دوسرے حقیقت پر مبنی اللہ کے فضلے والے ثواب یا عذاب کا برزخ ایک سمت سے بلکہ برزخ ایک ایسا جزو ہے جس کے انسان اپنے انجام کو دیکھ سکتا ہے۔

برزخ کے مسئلے میں عبرت ایسی روایات مروج ہیں جن میں برزخ کے اندر متعینین کی حالت کو بیان کر گیا ہے اور ان روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ متقی حضرات برزخ میں پہنچ کر جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے، بلکہ ان کے سامنے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور اس سے وہ اپنی جگہ جنت میں دیکھا کریں گے۔ اور جنت سے پلٹنے والی ہواؤں سے متعینین کی عین نطفہ اندوز ہوں گی۔

مرنے کے بعد اور دوسری زندگی کی ابتدا ہی میں انسان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ دنیاوی آداب و رسوم ختم ہو چکے ہیں اور یہ بات فطری ہے کہ جب ظاہری اسباب منقطع ہو جائیں تو

نہیں ہو سکتا اور دوستوں، رشتہ داروں، اصحابانِ اُخرون و اُخرون، مشہور اشخاص کی مدد سے بغیر اپنے مقاصد کے حصول کے عاجز رہے۔

اور اسی لئے قرآن نے ان دونوں چیزوں کے زوال و بطلان کی طرف کافی سے زیادہ طریقہ سے متوجہ کیا ہے۔ چنانچہ انسان سرستے وقت تمام ادنیٰ و عالی اور خیالی و سمجھداری سے رشتہ توڑ لیتا ہے اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اس کی آنکھیں حقیقت کو دیکھنے پر آمادہ ہوتی ہیں، اور جن چیزوں کو وہ بہت ہی قیمتی سمجھتا تھا ان کی بے قیمتی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اور انسان کی اس وقت شدید غواہشیں برپا ہوتی ہیں کہ لاش وہ اپنے اہل و عیال اور متعلقین کو ان باتوں سے ڈرا سکتا جن سے اب تک وہ دو چادر پر رہے ہیں اور انکو ایسے عمل سے روک سکتا جتنا اس پر تکارت کا بکریا ہے تاکہ وہ لوگ فتنات کی گھنڈ اور ابدی بد بختی میں گرفتار نہ ہوں۔

روایت ہے کہ حضرت سرورِ کائنات نے فرمایا: جب میت کو تابوت میں رکھا جائے گا تو اس کی روح تابوت کے اوپر سے چھٹتی ہے، اسے میرے اہل و عیال، خبردار کہیں میری طرح تمہیں بھی دنیا اپنے جال میں نہ پھانس لے کہ جس طرح ممال و حرام طریقہ سے میں نے مال جمع کیا اور اس کو دوسروں کے لئے چھڑک دیا، ہوں وہم ایسا نہ کرنا کیونکہ مال کا فائدہ دوسروں کو حاصل ہوگا اور اس کا عذاب میرے لئے ہوگا۔ لہذا مجھے دیکھ کر اپنے کو بچاؤ۔

امام علیؑ الہادی دینا کو بازار سے تشبیر دیتے ہیں: دینا ایک قسم کا بازار ہے جس میں کچھ لوگوں کو نفع اور کچھ کو نقصان حاصل ہوتا ہے، مثلاً
قرآن لوگوں کو دنیا کے بازار میں نفع بخش تجارت پر آمادہ کرتا ہے، ارشاد ہوتا ہے:

مثلاً: بحار راج ۲، چاپ تدویم ص ۱۳۶

مثلاً: تحف العقول ص ۵۲

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اهْلُوا دُكُكُمْ عَلَىٰ تَعْبَارٍ تَفْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ
 هُوَ مَنُونٌ بِأَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُكَفِّرُ عَنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ
 وَالْفُكُكُكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ - (من الصفہ آیت ۱۱۰) اے ایماندار کیا
 میں نہیں ایسی نعمت نہ تباہی و دوں جو تم کو (آخرت کے) دردناک عذاب سے بچا دے (اور یہ ہے کہ)
 خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مال اور جان سے خدا کی راہ میں جہاد کرو۔ اگر تم نہیں
 تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔

اعمال کے ترازو

قیامت کے دن ہمارے اعمال محسوس ترازو پر تو لے جائیں گے؟

یہ بات ہم پہلے بھی کہ چکے ہیں کہ جو چیزیں ہمدردی و نیادہی زندگی کے تجربے میں کہیں نہ آئی ہوں اگر ہم ان کی دہرائی تصویر بنانا چاہیں تو وہ تصویر ممکن حیاتی ہوگی اس کا حقیقت سے کوئی ٹکڑا نہ ہوگا، نہ ٹکڑا انسان کی زندگی پر ہوگی اور اگر حقیقت کے لئے ایک قدم بھی اٹھے نہ بڑھا سکے گی۔

اسی لئے یہ ایک بیکار کی بات ہے کہ ہم اپنے خونروں سے ایسی چیز کا انتظار کریں کہ وہ ہمارے سامنے اخروی زندگی کی تصویر اور اس کی ضروریات کو جسم کر کے پیش کر دے۔ ہم اس دنیاوی قید میں ہیں ہمارے اور آخرت کے درمیان ایک حد مائل ہے اس لئے ہم اس زندگی کی مکمل کڑائی اور عظمت کا احاطہ اور اس کی حقیقت تک کسی طرح رسائی نہیں حاصل کر سکتے اور کسی غیر مستقر اور متغیر موجود سے یہ توقع کرنا کہ وہ ہمارے لئے حیات ابدی کی حقیقی صفات بیان کر دے گا، محنت اور کوشش غفلت ہے۔

لہذا اگر قیامت کے دن لوگوں کے حساب و کتاب اور فیصلہ کے بارے میں گفتگو ہو اور ہم یہ سوچنے لگیں کہ وہاں بھی حساب ترازو ہوں اور دیادہی نظام کے مطابق تحقیق و تفتیش کے بعد حکم دیا گیا جائے گا تو یہ ہماری کوتاہی و غفلت ہوگی اور اس سلسلے میں جو بھی تصویر کشی کی جائے گی وہ حقیقت سے کسوں دور ہوگی۔

حقیقت کے منشا تھا اس بات کو ملحوظ رکھتے ہیں کہ جب ایسے عالم کی گفتگو ہو رہی ہو جو ہماری دنیا سے منہ جمیع الجہات الگ تھا کہ ہر تو اس جگہ حساب کی کینیت اور اچھے بُرے کی تیز کرنے کے لئے یہ سوچنا کہ لوگ اس ملک کے افسروں کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس کے

بعد ان کے اعمال بہت بُری اور موٹی ترازو میں تو بے بائیں گے اور دو درج کے بعد ملکہ کے لئے
 آخری حکم صادر ہوا کہ اوپر متعلقہ افسروں سے اس کے نفاذ کے لئے کہا جائے گا " وہاں پر ہریت
 نہیں ہوئی بلکہ قرآن اس میزان کے لئے ایک جامع مہموم بیان کرتا ہے: **وَاللّٰہُ اَعَزُّ ذَلِیْلًا**
وَصَدَّقَ الْمُبْتَلٰی (من رحمان آیت ۷۷) اور اسی لئے اس کی شانِ عظیم اور عزت و العزت کو قائم کیا۔
 دوسری جگہ ارشاد ہے: **وَلَنُفِیْعَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَلْقِسْطَ لِنِیْمِ الْقِیَمَةِ فَلَا تَظُنُّہُمْ اَلْفَسٰدُ**
شَیْءًا فِیْ اَنْ سَکَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ اَلْاَنْفِیْثَ اَیُّهَا الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ۔
 (من انبیاء آیت ۲۷) اور قیامت کے دن تو تم (مومن) دوزخوں کے بجائے برے اعمال کو لئے کیلئے
 انصاف کے ترازو قائم کرو گے تو ہر کسی شخص پر کچھ بوجھ سم دیا جائے گا اور اگر رائی کے دانے
 کے برابر کچھ مال رکھ کر اسے ہاتھ کریں گے اور ہم حساب کرنے کے واسطے بہت کافی ہیں
 ایک اور جگہ ارشاد ہے: **وَالْوَزْنُ فِیْ یَوْمِئِذٍ بِالْحَقِّ یُکَوَّلُ مِثْقَالَ نَّوَارِیْنِ فَاَوْفِیْکَ**
لِمَ اَلْمُعْطِیْنَ۔ **وَمَنْ حَقَّقَتْ فِی الْیَوْمِیْنِ فَاَوْفِیْکَ الَّذِیْنَ حَسِبُوْا**
اَلْاَنْفُسَ لِمَ یُنٰی سَخٰطُوْا اَبٰی یٰۤاٰیْہِمْ اَلْظٰلِمُوْنَ (من اعراف آیت ۸۰) اور اس دن (اعمال
 کا تولد جانا بالکل ٹھیک ہے۔ پھر تو جن کے (نیک اعمال کے) بے بھاری ہوں گے تو وہی تو
 غور و خیر ہوں گے اور جن کے (نیک اعمال کے) بے بھاری ہوں گے تو انہی لوگوں نے ہماری آیات سے
 غفلت کی کہ جسے یقیناً پست نفاذ کیا۔

اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مومن لوگوں نے اپنے امتداد وجود کو کم کر دیا
 وہ ایسے گھاٹے میں پر گئے جس کا پورا کرنا ممکن نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس موزن سے
 اصل وجود انسان ختم ہو جائے وہ موزن اتنا بڑا خسارہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس کی جگہ کو پُر نہیں کر سکتا
 یہاں اس شخص کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ سب سے اعلیٰ کے معانی سمجھنے کے لئے وجود
 مصداق ہی معیار نہیں ہوا کرتے بلکہ مفاہیم کو مقبول کے اعتبار سے مبنی موزن ہی ہوتا ہے۔ اور

بلکہ متقی اور صالح حضرات ہماری اس دنیا میں بھی سیار ہیں، لیکن چونکہ بہت کم حقیقتی ایسی ہیں کہ جو اس دنیا میں ہمہم ہیں تو وہ قیامت میں واضح ہو جائیں گی کیونکہ حقائق اس دن مشکلف ہونگے۔ آیت میں "موازیں" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے بظاہر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اولیاء خدا متعدد ہیں اور انسانیت کے دیگر متعدد ہیں اور یہی قیاس کے میزان ہیں۔

بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ عمل کی قیمت کا دار و مدار اس میں موجود مشائخ پر ہے اسی لئے یہ لوگ اس عمل کو بہت اہم سمجھتے ہیں جس میں فائدہ بہت زیادہ ہو حالانکہ یہ فائدہ عمل کی اجتنابی اور خارجی قیمت پر تو یقیناً منطبق ہو سکتا ہے مگر اس خالص نیت کا پتہ نہیں چل سکتا۔ کیونکہ یہ تو خدا اس خالص پر بھی منطبق ہے کہ جو عمل خیر یا بکاری اور لوگوں کی توجہ کو اپنے طرف منتقل کرانے کے لئے کرنا چاہتا ہو۔ اور اس خالص پر بھی منطبق ہوتا ہے جس نے غلو میں نیت اور قربت الی اللہ عمل خیر انجام دیا ہو۔

خلاصہ یہ ہوا کہ جنہی نظام میں عمل خیر کا مفہوم یہ ہے کہ اس سے مناسرہ کو فائدہ حاصل ہو چاہے عمل کسی بھی نیت سے کیا گیا ہو۔ اور اس کا کوئی بھی مقصد ہو اور کسی بھی نگرانی نظام کے تحت کیا گیا ہو۔ لیکن واقعی الہی میں مقدار عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بلکہ اس مدار دار و مدار نیت اور خیر اور خیر عمل پر مبنی ہوتا ہے۔ پس قیاس واقعی کا حاکم اور جس کو خدا قبول کرتا ہے وہ عمل کی کیفیت اور اس کا اثر ہوگا۔

لہذا اگر کوئی شخص اپنا عمل کرے جو درج حقیقت سے خالی ہو تو قربت الی اللہ کا دور دور سوال نہ ہو سستی شہرت اور بیکاری اور لوگوں کی نظروں میں محترم ہونے کی وجہ سے ہوا تو صرف یہی نہیں کہ وہ عمل درجہ قربت تک نہیں پہنچا بلکہ اس کی واقعی قیمت بھی بہت گر جاتی ہے۔ ان تمام کے لئے کئے گئے عمل کی مثال اس جسم کی ہے جس میں درج حقیقت اس کی کوئی قیمت ہو۔ اور اس قسم کے عمل کی قیمت خدا کے نزدیک اس لئے کچھ نہیں ہوتی کہ اس نے اپنے حیرن کو دنیا سے بچا دیا۔ لہذا

نظرِ صورت میں مہربانی درجہ مستحق نہیں ہے۔

پس یہ بات ثابت ہو گئی کہ کسی بھی عمل کی قیمت صورتِ معاشرہ کے لئے نفع کی بنیاد پر نہیں رکھی جاسکتی اور نہ ہی عمل کی قیمت لگانے میں مساوات ریاضیہ پر بعدِ امر کیا جاسکتی ہے۔

ہاں اگر کسی عمل میں خصوصیت ہو اور مثالِ صغریٰ کا اس میں شکتی ہو اور ملوکِ صورت کا حامل ہو اور روح نے خواہشِ نفس کے تنگ نفس کو تڑپا دیا ہو اور غرض و مفاد کی اعلیٰ منزل پر ناکو ہو اور ان میں کسی تہ وشر کے بغیر صرف علمِ خدا کی خاطر انجام دیا ہو تو ایسا عمل واقعی خدا کے لئے برکت ہے اور اس کی ادائیگی میں جتنی بھی رحمت و پریشانی اس خدا تعالیٰ ہے وہ چونکہ صوفِ خدا کے لیے ہے اس لئے اس کو ثواب بھی خدا ہی پر ہے۔

انسان کے ترقی و درجات اور قبولیتِ عمل کے سلسلے میں بنیادی چیز ہوتے خالص اور الیں اعمال پاکیزہ نیت سے جن کا مقصد ممکنِ رضا ہے الہی کا حصول ہو۔ پس ہر انسان کے عمل کی قیمت اس کے خلوص پر موقوف ہے۔ سرکارِ مانتاب فرماتے ہیں: **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** عمل کا دار و مدار نیت پر ہے (شیخ الفصاحت ج ۱ ص ۱۹۰) اس آیت **ذِينَ بَنَوْا كُمْ أَتِيَكُمْ أَحْسَنَ عَمَلًا** (اس ملک آیت ۱) ، تاکہ نہیں آزماتے کہ تم میں سے کون میں سب سے اچھا کون ہے، کے بارے میں امامِ حنبل صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: اس سے زیادہ عمل کرنا مراد نہیں ہے بلکہ صحیح عمل کرنا مراد ہے اور صحیح عمل کا مطلب خوفِ خدا بھی اور نیک نیت سے اس کے بعد فرمایا: عمل پر اتنی رہنا جہاں ملک کر وہ خالص ہو جائے نفسِ عمل سے زیادہ مشغول ہے۔ اور عملِ خالص کا مطلب یہ ہے تم خدا کے علاوہ کسی اور سے مدد کے خواہشمند نہ ہو اور نیتِ عمل سے بہتر ہے بلکہ آگاہ ہو کہ نیت ہی عمل ہے پھر اس آیت کی تفسیر فرمائی: **قُلْ كُلٌّ يَرْجُو إِلَىٰ شَاخِطِهِ** (من اسرارِ آیت ص ۸۳) (اللہ رسول)

ملہ : سورہ اسرار سے مراد سورہ بنی اسرائیل ہے : التَّوْبَةُ

تم کہہ دو کہ ہر ایک اپنے (اپنے) طریق پر عمل کرتا ہے۔ معصوم نے فرمایا: شذکتہم کا مطلب علیٰ نیتہ ہے۔

ان روایات سے یہ چلک چکا کہ خدا کے نزدیک عمل کی قبولیت و عدم قبولیت کا دار و مدار فقط انسانِ عامل کی روح ہے وہی روح عمل جس کا احساس انسان کو عمل کے دربان ہوتا ہے اور خدا بھی اس کا عالم ہے خدا کے نزدیک یہی روح عمل میزانِ اعمال ہے۔ اور اسی میزان کا تقادیر خدا نے لوگوں کو کر دیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ کفایتِ خوشنودی خدا کے لئے عمل خیر کو انجام دینا جائے۔

قرآن مجید میں ارشاد ہے: وَمَثَلُ الَّذِينَ يُبْغِضُونَ أَهْلَ الْهَمَا بَيْنَهُمَا مَثَلُ الشَّاةِ
اللَّهُ ذُو تَنْبِيْئَاتٍ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ جَثَّةٍ مِّنْ جَوْثِقَةٍ أَهْلًا جَمَلًا ذَا بِلَدٍ وَكَانَتْ
أَكْثَرُهَا ضِغْمَانٍ فَإِنْ كُنْزُ بَيْتِهَا ذَا بِلَدٍ فَطَلَّ اللَّهُ جَمَلًا تَعْلُوْنَ بَيْتِهَا
اس بقراءت ۲۶۵) اور یہ لوگ خدا کی خوشنودی کے لئے اپنے الٰہی اعتقاد سے اپنے الٰہی کفر پر
کرتے ہیں ان کی مثال اس (پرے بھرے) باغ کی سی ہے جو کسی نیلے یا نیلے پر لگا ہوا اور اس
پر زہر و دشواری پانی برسے تو اپنے دنگے پھل لائے اور اگر اس پر پڑے دھوسے کا پانی نہ بھی برسے
تو اس کے لئے ہلکی بھارا (پانی کافی) ہے اور جو کچھ تم کرتے رہتے ہو خدا اس کی ایک مثال
کرتا رہتا ہے۔

انسان کو ایمان و اعتقاد خدا پر مبتلا زیادہ اور قوی ہوتا جاتا ہے اس کے اعمال میں اس کی محنت
اور ہنر بھر پور وضاحت کے ساتھ غلوں پر دلالت کرنے لگتے ہیں اور اسی کے طیل میں اس کی
تمام خواہشات اور امیدیں پر رشائے الٰہی کی چھاپ پڑتی ہے۔

چنانچہ آپ ملاحظہ فرمائیے جناب سلیمان نے جب خدا سے دعا کی تھی تو ان کی دعا کو خدا نے قرآن

میں نقل کیا ہے جس سے صاف چہ چلتا ہے کہ علیہا السلام رفا تھے الہی کے لئے برا کر تھے اور وہ
 ہے: رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَلْعَسْتَسْ عَلَيَّ وَصَلَّى وَاللّٰهُمَّ
 وَ اَنْ اَعْلَمَ صَاحِبِهَا تَوْضِيْحَهُ (اس نفل آیت ۱۹) جناب سلیمان نے عزرائیل کی ابرو دو گھبرا کچھ تو فرشتے
 عطا فرما کر ہمیں بیسی نعمتیں تو ملے مجھ پر اور میرے والدین پر نازل فرمائی ہیں میں (ان کا) شکر
 ادا کروں اور میں ایسے نیک کام کروں جن سے تو راضی ہو۔ اسی طرح جناب یوسفؑ ساسی ترین لمحات
 میں اس الہی کی اطاعت کی طرٹ اور خفیہ طہارت کی خاطر خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور وہاں ہشتالی
 کی پروردی اور معصیت الہی پر قید کو ترجیح دیتے ہیں اور عزرائیل کہتے ہیں: وَكَيْفَ السَّيِّئُ يَتَّخِذُ
 اِلَىٰ مَسَافِدٍ غَوْفَتِي اِلَّا سَبَّحَ رَسُوْلًا يُّوْمَعْتِ اَمِيْنَتِي ۝۳۶ پرست نے عزرائیل کی سلسلہ
 میرے پاس لئے والے جس بات کی یہ عزرائیل مجھ سے خواہش رکھتی ہیں اس کی نسبت قید خانہ مجھے
 زندہ پسند ہے۔ جناب یوسفؑ نے اس آزادی اور حریت سے جو امر الہی کی نافرمانی پر آواز
 کرتی تھی بڑی شدت کے ساتھ اعراض کیا اور طہارت ذات اور آزادی روح کی خاطر مطمئن ہو کر قید
 کو پسند فرمایا اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں لگایا جاسکتا۔

اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ خوفِ عقاب اور طبعِ ثواب کے بغیر اور امر الہی کی
 اطاعت کرنا معیارِ مخلص ہے اور یہ بات صرف ان صاداتین کے لئے مخصوص ہے جن کی تربیت
 الہی ہمتوں نے کی ہو اور آسمانی تربیت کی بھگوانی رہی ہو، تو یہ حضرت معرفت ذات الہی اور غلام
 کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہوتے ہیں اور ان کے پیشین نظر مرضی الہی کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں اور
 ایسے حضرات صرف وہی اعمال بجا لاتے ہیں جو راہِ خدا اور امر بہ ہوا کرتا ہے۔

حضرت علیؑ نے بیچِ بلائہ کے اندر اس قسم کے لوگوں کو "حارہ" سے تعبیر فرمایا ہے
 چنانچہ فرماتے ہیں: کچھ لوگ خدا کی عبادت طمع (حسبت) کی خاطر کرتے ہیں اور یہ تاجروں جیسی جلتے
 ہے اور کچھ لوگ خوف (دورخ) کی وجہ سے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور یہ غلاموں کی عبادت

ہے۔ البتہ کہ لوگ خدا کی عبادت (اس کی نعمتوں پر) بطور شکر یہ کرتے ہیں اور یہ احراق کی عبادت ہے۔

ایک اعتبار سے خدا کی عبادت ایک ایسی گہری شے ہے جو پار سے عالم کو شامل ہے اور ہر جہود اپنے حدود کے اندر عالم وجود میں عبادت کرتا ہے اور اپنے مخصوص طریقے سے خدا کا شکر اور اس کی تسبیح بجا کرتا ہے اور اپنے مخصوص دائرہ عمل میں حرکت کرتا ہے۔

اور دوسرے اعتبار سے چونکہ انسان اس کائنات کا ایک جزو لا تجزئی ہے بلکہ عالم کا کل جزو ہے اسی لئے اس کا جسم وجود سے منقطع ہونا مستحضر و مقرب ہوتا ہے، اس لئے اس کو بھی اس عالم قانون سے چھٹکا رہا نہیں ہے۔ اور اس کو بھی اپنی مخصوص عبادت کرنی چاہیئے تاکہ اس کے تمام مطالبے خدائی رنگ میں ہوں۔

اور جب انسان اپنے لئے یہ گہرا ارتباط پیدا کر لے تو پھر اس کی شخصیت توحیدی بن جاتی اور وہ سراسر مستقیم پر گہزن ہو جاتا ہے اور اس کے تمام ابعاد وجود میں ایک تلازمہ و ارتباط پیدا ہو جاتا ہے اور اس دنیا میں اور آخرت میں اس کے لئے علاج و کفر کے دروازے کھل جاتے ہیں پس نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی عمل اس وقت تک واقع میں خیر اور ثواب اخروی کا مستحق نہیں ہوتا جب تک اس کا سبب باطنی وافع اور متعدد وجہ نہ ہو اور جب تک انسان اپنی گہری فکر سے ہر وہ بار نہ ہو اور منہ تقویر سے استفادہ نہ کرے جو وسعت عالم سے مناسبت بھی رکھتا ہو اس وقت ثواب اخروی کا مستحق نہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ محدود و جامہ ثواب کے اندر وسعت عالم کا رابطہ نہیں کیا جاسکتا۔ اور یہ منہ و برتر اھا کہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا۔ جب تک اس کی زندگی پروردگار عالم کے خارجی ارتباط کے سایہ میں پروان نہ چڑھے اور جب انسان مستقل

عبادتِ الہی میں مشغول رہتا ہے اور پابندی سے رضا کے الہی کے حامل کرنے کے لئے حریص رہتا ہے اور سایۂ لطفِ الہی میں زندگی بسر کرتا ہے تب دو زمین میں خلافتِ الہی کے منصب کا اہل ہوتا ہے۔

اس سلسلہ میں مولائے کائنات کا تعزیر الی اللہ حافظ فرمائیے : اسے میرے پروردگار! میں تجھے تیرے حق کا واسطہ دے کر اور تجھے قیصری تدوین کا واسطہ دے کر تیری بڑی سے لمبی صفت اور بڑے سے بڑے نام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میرے راست اور حق کے اوقات اپنی یاد سے بسر لڑ کر دے، اپنی خدمت میں لگے رہنے کی دھن دگا دے، اور میرے اعمال کو اپنے حضور میں قبول فرما تاکہ میرے کل اعمال اور میرے کل وظائف کی ایک ہی رو ہو جائے اور تجھے تیری خدمت کرنے میں کام حاصل ہو جائے، میرے سردار اے وہ جس کا مجھے آسرا ہے اور جس کی حضور میں اپنی برکات کی شکایت پیش کرتا ہوں، اے میرے پروردگار! اے میرے اپنے واسطے اے میرے ایک میرے ہاتھ پاؤں کو اپنی خدمت کے لئے معینہ کر دے اور اس واسطے کے لئے میرے قلب کو معینہ کر دے اور مجھے توفیق عطا فرما کہ تجھ سے خدا رحمن اور ہمیشہ تیری خدمت میں لگا رہوں تاکہ سبقت کرنے والوں کے میدانوں میں تیری سنہری حامل کرنے کے لئے آگے بڑھ سکوں اور تیری خدمت میں پہنچنے کے لئے جلدی کرنے والوں میں تیز ترین چلتا رہوں اور تیرے قرب حاصل کرنے کا اشتیاق رکھنے والوں کا مشاغل مجھے بھی حاصل رہے اور تیری جناب میں اخلاص رکھنے والوں کی ہی نزدیکی تجھے بھی حاصل ہو جائے اور تیری ذات والہ صفات پر یقین والوں کی طرح ڈنڈا ہوا اور تیرے حضور میں ایمان رکھنے والوں کے ساتھ تجھے بھی مل جائے کامرغ میسر آئے۔

اعمال کے پچھے گواہ

قرآن مجید اس بات کو مراحت سے بیان کرتا ہے کہ محکمہ عدالتیں میں مہربان کے خلاف گواہی دینے والے پر لعنہ ہے دنیاوی گواہوں سے اب تک ہیں اور اس کے بارے میں میں ملے جس طرح تحقیق و تفتیش کرتے ہیں۔ اس کی تشبیہ کسی بھی طرح عالم آخرت سے وہی ہی نہیں جاسکتی۔

یوم البعث کے گواہوں کا سب قرآن مذکور ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اس دن مہربان کے ہاتھ پاؤں اعضا و جوارح، جانوں کی کھالیں تک گواہی دیں گی اور یہ گواہ ان دنوں کے مہربانوں پر پڑے ہوئے پرشہ اشہاد ہیں گئے اور تمام وہ بڑے کام جن کو زندگی مہربان کیا کرتے تھے اور جن کا علم خدا کے علاوہ کسی کو نہیں تھا ان سب کے پڑے چاک کر دیئے جائیں گے۔

یوم البعث اعضا و جوارح میں دوبارہ زندگی کا پیدا ہونا اور ان اعضا کا وہ زندگی میں ہوئے تمام واقعات کی گواہی دینا واضح دلیل ہے کہ ہمارے تمام اعمال ایک ایک کر کے عالم خارجی میں اور ہمارے ابدان کے اعضا مختلفہ میں اور ایک دوسرے نظام میں جہاں اس دنیا کے غرض و غنیمت ختم ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ دوسرے غرض آجاتے ہیں ان میں مسکن و محفوظ کر دیئے جاتے ہیں چنانچہ قرآن مجید اس دن کی صفت بیان کر رہا ہے: **يَتْلُو تَتْلُو فَنُفَاةٌ مِّنْ شَعْرَةٍ يَّوْمَ الْفَتْحِ** (من طارق، آیت ۹، ۱۰) جس دن دلوں کے بید ہونے جائیں گے تو اس دن اس کا ذکر پڑھنے کے لئے ذکر کی مدد کرے گا۔

جو اعمال محفوظ ہیں ان کو پیش کیا جائے گا اور گواہی شروع ہو جائے گی۔ اور اعضا کی گواہی کوئی کجابت و ہر چیز نہیں ہے بلکہ اس دنیا کے اندر اعضا کی گواہی کے لئے مقرر ہوئے ہیں۔ مثلاً تجرہ کا طبیب جسم کی زبان کہہ لیتا ہے، منہ پر ہاتھ رکھتے ہیں اگر اس کی سرعت کا احساس ہو جاتا

ہے تو عیب فراخ بند کا حکم لگایا ہے۔ آنکھوں میں ایک مخصوص قسم کی زہری کو دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ اس کو پیدیا ہو گیا ہے۔ ہم لوگ بھی درخت کے چھالوں کی تہہ دیکھ کر درخت کی عمر بتا سکتے ہیں۔
 البتہ یہ بات درست ہے کہ ہم کو یہ نہیں معلوم کہ قیامت کے دن گراہیں کا اس دوران کی کیفیت کیا ہوگی؟ لیکن اسی کے ساتھ ہمیں یہ ہر حال معلوم ہے کہ اس دن لوگوں کی نفروں کے سامنے سے پردے اٹھ جائیں گے اور وہ اپنے ارد گرد کی بہت سی ان چیزوں کا خود مشاہدہ کریں گے جن سے دنیا میں غافل تھے اور اس کی تصدیق قرآن کرتا ہے "ارْشَادُہٗا ہُوَ اَیُّہُ" اَلْقَدْ کُنْتُمْ فِیْ غَفْلَةٍ مِّنْ لَّدُنْا فَکَشَفْنَا عَنْکُمْ غِطَاؤَکُمْ فَبَصُرْتُمْ اَلْیَوْمَ حَرِیْدٌ (س ق، آیت ۲۲)
 یقیناً تو اس دن سے غافل تھا۔ ہم نے تجھے سامنے سے پردہ ہٹا دیا تو آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ اب ہم بعض ان آیات کا تذکرہ کر رہے ہیں جن میں بعض گراہوں کا

ذکر موجود ہے:

وَلَیْسَ یُخْشَرُ اَعْدَاؤُہٗ اِلَّا اِلَہُ الْعَالَمِیْنَ اَللّٰہُ رَہْمٌ یُّنَزِّلُ مَوْنَ حَقِّیْ اِذَا اَلْمُجَاجِرُوْنَ کُلُّہُمْ عَلَیْہِمْ سَمْعُہُمْ وَ اَبْصَارُہُمْ وَ جُلُوْدُہُمْ یَتَنَا حَاشَاوَا یَعْمَلُوْنَ وَ قَالَا لَنَّا یَلْبُوْذُہُمْ لَمْ شَہِدْکُمْ عَلَیْنَا؟ قَالَا اَنُحْشَا اَللّٰہُ الَّذِیْ اَنْطَقَ کُلَّ شَیْءٍ وَ کَوَّ حَلَقَکُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَ اِلَیْہِ تُرْجَعُوْنَ وَ مَا کُنْتُمْ تَسْتَشِرُوْنَ اَنْ یُّقْضَیْ عَلَیْکُمْ سَمْعُکُمْ وَ لَا اَبْصَارُکُمْ وَ لَا جُلُوْدُکُمْ وَ لَکِنْ ظَنَنْتُمْ اَنْ اَللّٰہُ لَا یَعْلَمُ کَثِیْرًا یَّتَمَنَّوْنَ اَنْ یُّکَلِّمَ الَّذِیْ ظَنَنْتُمْ یَرْفِیْکُمْ اَللّٰہُ فَا یُخْشَرُ مِنَ الْعُسْرِ یَوْمَ (س فصلت آیت ۱۹ تا ۲۳)

اور میں دن خدا کے دشمن دوزخ کی طرف نہلائے جائیں گے تو یہ لوگ تریب دار کھڑے کیے جائیں گے

ملہ و اس سورہ کو حسم السجدہ بھی کہا جاتا ہے۔ ترجمہ

یہاں تک کہ جب سب کے سب جہنم کے پاس جاتی تھیں تو ان کے کان ان کی انگلیوں اور ان کے
 (گوشت، پوست ان کے خلاف ان کے مقابلہ میں ان کی کارستانیوں کی گواہی دیں گے اور یہ لوگ
 اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم
 خدا نے ہر چیز کو گواہ کیا اسی نے ہم کو بھی (اپنی قدرت کا طرے سے) گواہ کیا اور اس نے تم کو پہلی بار
 پیدا کیا تھا۔ اور (آخر) اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے اور (تہداری تو یہ حالت تھی کہ تم لوگ اس
 خیال سے اپنے گناہوں کی پردہ داری بھی تو نہیں کرتے تھے کہ تہداریہ کان اور تہداری انگلیوں اور
 تہداریہ اعضاء تہداریہ نفاذ کو گواہی دیں گے۔ بلکہ تم تو اس خیال میں اجماع سے ہوئے تھے کہ
 خدا کو تہداریہ بہت سے کاموں کی خبر ہی نہیں ہے اور تہداریہ اس بد خیالی نے جو تم اپنے پروردگار
 کے بارے میں رکھتے تھے۔ نہیں تہداریہ کو ڈالا جس کے نتیجے میں تم گھاٹے میں رہے۔

اسی طرح سورہ فرقان آیت ۲۴ میں ارشاد ہوتا ہے، **يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَ**
أَيْدِيهِمْ وَأَنْزُجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانی
 اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کی کارستانیوں کی گواہی دیں گے۔

یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ گنہگاروں نے جن اعضاء سے گناہوں کا
 ارتکاب کیا ہے ان سے اپنے گناہوں کو چھپا نہیں سکیں گے اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے
 ان اعضاء کی طرف جو ان کے تصرف میں تھے منتفست نہیں تھے بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے
 کہ یہ لوگ خیال کرتے تھے کہ یہ اشیاء مستقل حالات ہیں اور ان کے اعمال کا علم خدا کو نہیں ہے
 اور اس حقیقت واقعی ہے کہ خدا سے عالم وجود کی کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔
 غفلت نے ان کو شفا سے ابھاریں گے۔

قرآن ایک جگہ اور خبر دیتا ہے: **الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ**
وَيَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، (میں جس، آیت سے ۶۵)

آج ہم ان کے ذہنوں پر چہرہ لگا دیں گے اور جو (جو) کافرستانیں یہ لوگ (دنیا میں) کر رہے تھے خود ان کے ہاتھ ہم کو بتا دیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔

۱۱۔ جعفر صادقؑ اس موضوع کی روشنی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب قیامت کے دن خدا تمام بندوں کو جمع کرے گا اور ہر ایک کو نامہ اعمال اس کے سپرد کر دیا جائے گا تو لوگ جب اسے دیکھیں گے تو ان تمام اعمال کا انکار کر دیں گے تو علامہؒ گواہی دیں گے پالنے والے انہوں نے ایسا مال کئے ہیں تو یہ بندے قسم کھا میں گے کہ ہم نے تو یہ سب کیا ہی نہیں اور خود قرآن نے اس کی خبر دی ہے، **وَيَوْمَ يُعْطِيهِمُ اللَّهُ جُزْئَهُمْ فَيَذَلُّهُمْ أَفَلَا يَخْلِفُونَ لَهُمْ كُنَّا يُخْلِفُونَ كُكُمُ وَيَخْسَبُونَ أَكْثَمَ عَلَيْنَا شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُمْ كُنَّا يُكْذِبُونَ**۔ (س مجاد ۲۷) آئیے ۱۸۔ جس دن خدا ان سب کو دوبارہ اٹھا کر آکرے گا تو یہ لوگ جس طرح تباہے پائے تھے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح خدا کے سامنے بھی قسمیں کھا میں گے اور خیال کرتے ہیں کہ وہ اہم مقام پر ہیں۔ آگاہ ہو یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اور جب یہ لوگ قسم کھانے لگیں گے تو خدا ان کے ذہنوں پر چہرہ لگا دے گا اور اصفہان کی کافرستانوں کی گواہی دینے لگیں گے، اے

بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم یہ بات ہوگی کہ خود عمل مجسم ہر کرا انسان کی نفروں کے سامنے اُتائے گا اور انسان متحیر ہو جائے گا اور یہ اتنی بچی گواہی ہوگی کہ انسان نہ کوئی دعوہ کا دیکھے گا اور نہ دنیا کی کوئی گنجائش اس کے لئے باقی رہے گی اور عذاب سے بچنے کا کوئی امکان نہ رہے گا۔ (یہی نہیں) بلکہ مجرم سے انکار کی قدرت، مجبوت کی قوت، مغفول کی التماس کی قدرت سب چھین لی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت میں کوئی جرم ثابت نہ ہو سکنے کی

دیں الزمر آیت ۶۹ اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جلتی، نئے گل اور اعلیٰ کی کتاب (لوگوں کے سامنے رکھ دی جائے گی اور پیغمبر اور گواہ حاضر کئے جائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر افہام برابری ظلم نہیں کیا جائے گا۔

ایک اور بات کی طرف توجہ ضروری ہے کہ عقل کی گواہی صرف اس کے ظاہری شکل پر محدود نہ ہوگی۔ بلکہ تحسن و قبح، الامت و تعصیان کی حیثیت سے کیفیتِ عمل کی بھی گواہی ہوگی یعنی باطنی اعمال کی گواہی ہوگی۔

قیامت کے دن کی گواہی "اس بات کے ساتھ ساتھ کی اس میں گواہ کا استقامت و اہل کمینگی ایسے شخص کی طرف سے ہوگی جو دنیاوی زندگی میں دل کے مجیدوں سے واقف تھا اور ان کی گہرا یرون تک نفوذ کئے ہوئے تھا۔ اور جس نے لوگوں کے اعمال کو کسی خطا و اشتباہ کئے بغیر محفوظ رکھا تھا اور جب ایسا ہے تو پھر یہ بات بھی واضح ہے کہ اس قسم کی گواہی عادی معصومات اور اس ظاہری کی بنیاد پر نہ ہوگی بلکہ اس کے لئے ایسی معصومات ہونی چاہئیں جو اس سے بلند ہوں اور ایسی گہری فکر رکھنے والا گواہ ہونا چاہیے جو لوگوں کے باطن اور دل کے مجیدوں سے واقف ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ بات عادی توغوں کے عداد سے متعلق ہو سکتی ہے کہ جس کے ذریعے عمل کی گہرائیوں تک پہنچا جاسکے اور سادہ و غیر صالح میں تمیز دے سکے۔ ظاہر ہے کہ ایسا گواہ جو حین واقعہ ہو دیکھ کر ہی ہو سکتی ہے اور ہر قسم کی خطا سے پاک ہو کر ہی دیا جاسکتا ہے۔

قرآن مجید اس مسئلے میں اعلان کرتا ہے: **وَقُلْ اَعْمَلُوا قَسْرًا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ** **وَيَرْسُوْلُهُ فَاِنَّ الْعَمَلُ الْمُؤْتَىٰ ذُوَ مَثُوْرٍ ۚ ذٰلِكَ الَّذِیْ عَارَضَ لِمُ الْعَنِیْبِ وَاللّٰہُ فَاذُوْ** **فَیَسْجِلْکُمْ فَاَیْنَ کُنْتُمْ فَعَمَلُوْنَ۔** (من قسبہ آیت ۱۰۵) (اے رسول! کہہ دو کہ تم لوگ اپنے اپنے کام کئے جاؤ اور تمہارا خدا اور اس کا رسول اور مرسنین تمہارے کاموں کو دیکھیں گے اور بہت جلد (قیامت میں) ظاہر و باطن کے ہر عمل کے ساتھ (خدا کی طرف لانا دینے جاؤ گے اب

وہ جو کچھ بھی تم کرتے تھے تمہیں بتا دے گا۔

اس آیت میں — حسب تفسیر — مومنین سے مراد ائمہ معصومین ہیں جو تمام حقائق سے تمیز ہیں اور خدا کے خاص صفت و صفات کے سرور ہیں اور پاک و پاکیزہ میں اسی لئے مصیبت شہادت کو تمام حقائق سے متعلق نہیں کیا گیا۔

مناقب میں امام محمد باقر سے تقریباً بیسویں صحت قبول ہے کہ حضرت سید فرید، لوگوں پر گواہ اور رسولوں کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ رہا امت کا مسئلہ تو خدا امت کو گواہ بنا ہی نہیں سکتا کیونکہ امت میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کی گواہی ایک گمراہی بڑی پر بھی مقبول نہیں ہے، حالانکہ توہم و گمراہی کے اعمال کے گواہ امت کی ہر شے ہو سکتی ہے؟

انسان کو کوئی بھی گل ہو اس کا بہت ہی گہرا اثر انسان کے وجود پر مرتب ہوتا ہے، اشتغال جو شخص پر جاتا ہے کہ فہم و جرم خدا ہیں لیکن خواہش نفسانی کے تعبیر کی وجہ سے وہ اس کا انتخاب کر ڈالتا ہے تو باطنی عالم میں اس کے ایک زبردست جنگ برپا ہو جاتی ہے اور اس کے امتناع انتہا کے شمار ہو جاتے ہیں۔ اب خود ہی سوچئے کہ خود انسان کے علاوہ اس کے باطن میں یہ جنگ کس نے برپا کی؟

خود انسان کے دل کو کھالیتا ہے تو کیا اس کی علت خود انسان کے علاوہ کوئی اور ہے؟ نہیں ہرگز نہیں!

امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں: جس طرح خجری گوشت کے اندر ہر دست برقی چلی جاتی ہے
برائی اس سے کہیں زیادہ انسان کے اندر اثر کرتی ہے۔

۱۔ تفسیر المیزان - جلد ۱ ص ۲۳۲

۲۔ البحار - جلد ۳ ص ۲۵۸

خلافتِ مجتہد یہ ہوا کہ ہمارے تمام احوال و اقوال مسجل و محفوظ کئے جاتے ہیں اور وہ ہمارے اجسام و لواحق میں جاری و ساری ہوتے ہیں پھر قیامت کے دن جسم ہر کہ ظہور پذیر ہوتے ہیں پس ہمارے تمام آثار — اچھے ہوں یا برے — ہمارے وجود میں جمع ہوتے ہیں اور قیامت میں ہمارے سامنے ظاہر ہوں گے۔

لہذا معلوم ہوا کہ عالمِ آخرت کے محکمے کی تفتیش و تحقیق اور احوال و مسائل باطل و حق سے ہر گاہ جہاں پر حقیقت کے پوشیدہ ہو جانے کا ذریعہ برابر اسکاں نہیں ہو گا اور نہ ہی کوئی فرد اس کا انکار کر سکے گا، بلکہ وہ حقیقت کے اعتراف پر مجبور ہو گا اور واقع کے سامنے سرنگون ہونا پڑے گا۔

جب محشر میں انسان کے ہاتھ، پاؤں، جود و خود اس کے خلائق ہوں گے اور خدا — یعنی وہ ذات جس سے آسمان و زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ — یہ ہے کہ وہ خدوں کے چہرے کے گرنے کی آواز کو جانتا ہے — اور انبیاء، اولیاء ہمارے احوال کے گواہ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارے لئے محکمہ عدلِ الہی کے مراحل کا تصور نہایت دشوار ہے اور ہمیشہ تک قیامت کے دن اس محکمہ کا عالم ہونا حتمی و یقینی ہے۔

قیامت کے دن اعمال کی زندگی

زمانہ نامی میں تجرباتی علوم کے ایک پکڑ اس بات کا مستحکم رکھتے تھے کہ مادہ اور طاقت کے درمیان ایک دلیار عائد ہے جس کو توڑنا ناممکن ہے لیکن نشاء علمی کی جہد مسلسل نے اس فکر کو بالکل قرار دے دیا اور ظاہر ہے اس سے عدول کر کے ایک جدید نظریہ قائم کیا کہ مادہ میں طاقت موجود ہے اور آج تبدیلی مادہ الی طاقت کا نظریہ اہل علم و تحقیق ہے۔

اور یہی نہیں بلکہ تجرباتی علوم طاقت کو مادہ میں بدل جانے کے امکان کو بھی تسلیم کرنے لگے ہیں اور ظاہر ہی بات ہے کہ ماضی میں یہ سرپا میں نہیں جاسکتا تھا کہ مادہ طاقت میں بدل سکتا ہے لیکن علمی کاوشوں کی جہد مسلسل نے آج اس کو بدیہ بنا دیا۔ اسی طرح جب علم بشر مزید بڑھتا چلا جائے اور آج سے زیادہ اس میں تحقیق پیدا ہو جائے تو یہ سوچنا بالکل حق بجانب ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں طاقت کو مادہ میں بدلا جاسکے۔ کیونکہ کوئی دلیل قائم توئی اور منتشر طاقتوں کو مجسم حالت میں ظاہر ہونے کے امکان کو نہیں روکتی۔

ہر حرکت انسانی خواہ وہ کھلی شیر ہو یا بدیہ سب جسی ذخائر ہیں جو بصورت طاقت خرچ ہوتے ہیں۔ بلکہ وجود انسان سے صادر ہوتی ہر چیز ————— چاہے وہ حل ہو یا ٹول ————— طاقت کی مختلف شکل اور متحرک ہوتی ہے۔ اب چاہے وہ طاقت صوتی صورت میں ہو یا میکانیکی یا دوسری سے مرکب!

اب ہمارے اہم مشاغل میں سوا غذائی مصدر طاقت ہر نہ ہے اور احتراق غذا سے حواری طاقت پیدا ہوتی ہے اور یہی طاقت جس کی شکل متغیر ہوتی ہے مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے کہیں اسبہ درم گفتگو کی صورت میں اور کہیں فیکل حرکتوں کی صورت میں!

ہو جاتے ہیں اور ان میں روز بروز لغو و ترقی ہوتی رہتی ہے جس کو تصور بھی پہنچنے سے ناممکن ہے۔
 ”ہمارے اعمال کے انعکاسات اسی طرح ترقی کرتے رہتے ہیں“ جس طرح امتداد زمانہ سے
 ایک چھوٹا سا بیج عظیم درخت بن جاتا ہے اور نباتات پر اثر انداز ہونے والے مختلف عوامل
 نباتات کے بچوں کو چھوٹے بڑے مختلف شکلوں کے درختوں کی صورت میں ڈھال دیتے ہیں
 کتنے قصب کی بات ہے کہ ہم اسی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی فشاں درختوں کا مالک
 ہوتا ہے تو زندگی کے آخری لمحے تک اس کے زیر اثر رہتا ہے یہی نہیں بلکہ اس کے بڑے
 اثرات اس کی آئندہ شکلوں تک مدتِ دواز تک مرتب ہوتے ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان
 اپنے دائمی اعمال کے نتائج آخرت میں بھگتے گا خواہ وہ ثواب کی صورت میں ہو یا سزا کی؟
 اور یہ کیوں ناممکن ہے کہ کل موقت انسان کو سید ابدی یا شقی ابدی بنا دیتے ہیں؟

بہر حال اس وقت ہمارے لحاظ سے اس حقیقت کا تصور چاہیے جتنا مشکل ہو سکیں
 بشری معرفت کا دائرہ جس قدر وسیع ہوتا جائے گا کسی نہ کسی حد تک یہ موضوع واضح ہو جائیگا
 اور اس کی دلیل وہ عجیب و غریب انکشافات ہیں جو اب تک ہو چکے ہیں۔

اور جب ہمارے علم اور ایکسپرٹ حضرات آج گذشتہ تھان کی آوازوں کو ریکارڈ کرنے میں
 کامیاب ہو چکے ہیں تو مزید انکشافات کی توقع بے معنی نہیں ہے اور آج جتنے بھی زندہ موجودات ہیں
 ان سے معین ایسے ارتعاشات پیدا ہوتے ہیں جن سے سرجوں میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور مٹی
 کے گھروں میں قزاقوں سے موجود اسماج کو دوبارہ اعداد کی کوششیں مثبت نتائج پہنچ چکی ہیں۔
 اور اس منزل میں ہے کہ قرونِ متعدد کے گزرنے کے بعد بھی ان گھروں کے بانے والوں کی آواز
 کا سنا ممکن ہو چکا ہے۔ اور اس طرح گذشتہ تھان کی آوازوں کی معرفت حاصل کی گئی ہے بلکہ
 ایکسپرٹ حضرات اس بات پر قادر ہو چکے ہیں کہ جہروں کی انگلیوں کی جگہ کی تصویر اس حرارت
 کی وجہ سے حاصل کر لیں جو چوری کے وقت ان کے جسموں سے خارج ہوتی تھی۔ — تو جب

اس دنیاوی زندگی میں ہمارے عماران جیسے امور کی تحقیق پر قادر ہر چکے میں تو پھر آخرت میں آخر ہمارے اعمال کے لئے ایسا پرنا کیوں نہ ممکن ہے؟

آج کے انسان نے دنیا کے مختلف حصوں میں ایسی رصد گاہیں نصب کر رکھی ہیں جو بہت ہی پیچیدہ ہیں اور جو دوسری کمبکشت ذی سے اتنے دلی مروجوں کو گھینچ بیٹھتی ہیں اور بعض کی تفسیر بھی معلوم ہو جاتی ہے اور اس فن کے ماہرین اس طرح بڑی دقیق معلومات حاصل کر لیتے ہیں اور متعدد اہل کائنات کا عمل تلاش کر لیتے ہیں۔

نحوہ انسانی اعمال سے ایسی مروجیں ظاہر ہوتی ہیں جو فنا نہیں ہر تیس بجے وہ بڑبڑاتی رہتی ہیں اور ایسے آلات کے ذریعے جن میں ان مروجوں کے مستقبل کی مدحیت ہر ان تمام مروجوں کو جمع و اکٹھا کرنا ممکن ہے۔ اسی لئے علمی ٹکڑے نظر سے طاقت کا مادہ کی صورت میں بدل جانا ممکن ہے اور ہمارے اعمال و اقوال کا مادی موجودات کی صورت میں جسم بننا بھی ممکن ہے۔ لہذا اس قسم کی چیزوں کو مسائل نہیں کہا جاسکتا۔

ایک اور اعتبار سے زمانہ چونکہ نسبی شے ہے یعنی سورج کے گرد زمین کی حرکت سے پیدا ہونے والی شے ہے اب اگر ہمارے لئے آسمانی کرات میں سے کسی کوہ کی طرف سفر کرنا ممکن ہو جائے تو زمین پر ہونے والے تمام حوادث کو ان کے تمام خصوصیات کے ساتھ ہزاروں سال تک بعد بھی مٹھ دیکھا جاسکتا ہے۔ پس ہم وہاں پر اپنے ان اعمال کا بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں جو ہمارے پہلے سفر پر چکے ہیں کیونکہ وہ اعمال اس کوہ تک ایک طویل مدت کے بعد ہی پہنچتے ہیں۔

آج بھی بعض روشن مسکروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافی روشن جہن مالاٹھ گئی قزوں پہلے وہ ٹوٹ چکے ہیں اور ان کا کوئی خاص اثر باقی نہیں ہے، اس کے باوجود چونکہ اس سسٹم سے اور زمین کے درمیان کافی فاصلہ ہے، اس لئے ہم ان کو روشن دیکھنا نہ دیکھتے ہیں۔

پس زمانہ کے نسبی ہونے کی وجہ سے انسان ان اعمال کو دیکھ سکتا ہے جو ماضی میں رونما ہوئے

تھے اور نیاں کے گرد و غبار میں پوشیدہ ہو گئے تھے۔

اور چونکہ انسانی حواسِ اشیاء کے تقاضا تک ہی پہنچتے ہیں باطنِ اشیاء تک نفوذ نہیں کر سکتے اس لئے انسان اس دنیا میں اپنے اعمال کے ریکارڈ کی کیفیت کو دیکھ نہیں سکتا کہ آیا وہ اس کے لئے مفید ہیں یا مضر، لیکن آخرت میں چونکہ ہر نفس پر مکلف ہو جائے گی اور ہر پڑیہ چیز واضح ہو جائے گی اور ہر شخص کو اس کا نذرِ اعمال دے دیا جائے گا، اس لئے ہر عمل کو اس میں واضح و منکشف دیکھ لے گا۔

قرآن مجید ہر حقیقت کا کاشف اور واقع کا بیان کرنے والا ہے اس کے آیات قیامت کے حواشی کو بیان کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَعْمَلُوْا سَوَآءًا مِّنْ اَمَلٍ قَبْلُ** (سن العاَم آیت ۲۸) بلکہ جو ایسا ہی ہے (اس کی حقیقت) ان پر کھل گئی۔

پس وہ مجرمین جو اپنی نفسانی خواہش اور شہوتوں میں گرفتار ہیں وہ اپنے ضمیر کو دھوکہ دینے کے لئے اپنے نفس سے ان امور کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے لئے مضر ہیں مگر یہ سب ہر سہ حقائق قیامت میں واضح ہو جائیں گے۔

اس طرح ارشاد ہے: **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلْزَمْنَةُ طَيِّبَةٌ لَّيْسَ فِيْهَا مَخْطَرٌ مِّمَّا يَخْطَرُ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كَتَبْنَا نَفْسَهُ مُنْشَرًّا اَقْرَبُ كِتَابِكَ كَقَبْلُ بِنَفْسِكَ اَلْيَوْمَ عَلَيْنَا حَسْبُنَا** (سن اسراء آیت ۱۲۰) اور ہم نے ہر آدمی کے اعمال کو اس کے لئے کاربند کیا ہے (کہ اس کی قیمت اس کے ساتھ رہے) اور قیامت کے دن ہم نے اس کے سامنے نکال کر رکھ دیں گے کہ وہ اس کو ایک کھلی ہوئی کتاب اپنے دہرہ پر پڑائے گا۔

۱۸۰ اس کو سورۃ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں ترجمہ

اور ہم اس سے کہیں گے کہ اپنا اصل چھو لے اور آج اپنا حساب لینے کے لئے تو خود ہی کاٹی ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ اور دوسرے: **يُنَبِّئُكَ اَنَّكَ تَمُوتُ وَتُنَادِیْ بِمَنْ یُّحْیِیْهِ ۚ فَاَنْذِرْ نَفْسَکَ فَاِنَّکَ مُکَذِّبٌ ۚ** (س الفاتحہ، آیت ۱۳) اس دن آدمی کو خبر کہہ اس نے آگے پیچھے کیا ہے بتا دیا جائیگا ایک شخص سہ ماہ صبر صادق ہے **اِقْرَأْ اِنْ کَانَ مِنْکَ حَدِیْثٌ ۝۱۰۰۰** الخ کے بارے میں پوچھا تو حضرت نے فرمایا: انسان کو اس کے تمام اعمال یاد دلانے جائیں گے گویا کہ اس نے اس وقت اس کو انجام دیا ہے اسی لئے یہ گویا لوگ کہیں گے: ۱۔ اے افسوس یہ کیسی کتاب ہے اس نے تو چھلے بڑے پر عمل کا احسا کر رکھا ہے دیکھ

اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب کی حقیقت اور اس کے پڑھنے کی کینت دیکھ کر انسان سے الگ ہوگی اور قیامت میں یہ ایک قسم کا تذکرہ ہے۔

یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اعمال کے ریکارڈ کا مطلب یہ ہے کہ تمام دراصل انکار انسان خود بخود یا سہارا اس کے اعمال پر جو نتائج و آثار مرتب ہوں گے دوسرے اس کے اندر عمل میں اور ان سب پر کام کرنا چاہئے گا اسی لئے قرآن نے کہا ہے: **اِنَّا نَحْنُ مُرْسِلُوْهُنَّ ۚ فَاَنْذِرْ نَفْسَکَ فَاِنَّکَ مُکَذِّبٌ ۚ** (س یونس آیت ۱۳) ہم تعیناً مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور جو کچھ لوگ پہلے کر چکے ہیں (ان کو) اور ان کی (اچھی یا بری بانی فائدہ) تاثیریں کو دیکھتے جانتے ہیں ان سے اس کے لحاظ میں سب مجرمین کی نفوس اپنے ان اعمال پر پڑیں گی جن کو وہ ہم ہی میں کر چکے ہیں تو وہ بڑی حیرت و تعجب سے کہیں گے: **یَسْقِیْلُنَا مَا لَکَ الْکُتُبُ لَا یُعَاذِرُ عَنْ عِثْرِکَ فَاِنَّکَ لَبِیْرٌ ۙ اِلَّا اَخْصٰیہَا فَاَنْجَدْنَا مَا عَلِمْنَا لَکَ الْخَبِرَ ۚ وَلَا یَقْلِیْلُمْ رَبُّکَ اَحَدًا ۙ** (س کہف آیت ۱۲۹) اے ہمارے خداوند یہ کیسی

کتاب ہے کہ نہ چھوٹے لکھنے والے کو بغیر تہجد کے چھوڑتی ہے نہ بڑے لکھنے والے کو اور جو کچھ ان لوگوں نے
 دینا میا کیا تھا وہ سب اٹکھا ہوا پائیس کے ادھر تیرا پردہ مار کسی پر اور برابر غلام نہ کرے گا۔

یہ سچ ہر ایک کے لیے ہے، اِیْسُو یٰلٰہِیْ لَیْسَ فِیْہِ لَیْمٌ لَّمْ اَسْخِذْ فَاَکْذًا اُحْلِلْ لَہٗ دَسْنَ فِرْقَانِ اٰمِیْن
 (۲۸) مائے افسوس کاش میں نکال شخص کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ لیکن مجرموں کی اس طرح سے
 معافی مانگنا انکار کے عذاب سے بچا نہیں دیتا۔ ایک جگہ پر قرآن مجید مجرموں کی عداوت کو
 کرتے ہوئے کہتا ہے: یٰذٰہِیْ یَعْلَمُ الْعِلْمُ عَلٰی یَدِیْہِہٖ یَقُوْلُ یٰلَیْسَ فِیْہِ اَنْفٰثٌ
 مَعَ النَّاسِ مُؤْمِلٌ مَّسْبِیْاۗتٌ۔ (فرقان آیت ۲۷) اور حسیں بن علیؑ کو غیر اللہ
 ہاتھ دے افسوس کہ کاش تھے کچھ کا اد کے کاش رسولؐ کے ساتھ میں بھی (دین کا سیدھا
 راستہ پکڑتا۔ لَقَدْ اٰصْلٰہِیْ عَنِ الذِّکْرِ بَعْدَ اِیْجَاعِہٖ فِیْ سَحَابِ الشَّیْطٰنِ
 لِیْلَۃِ کُفْرٍ اَنْحَدُوْا (من فرقان آیت ۲۹) بیشک اس نے ہمارے پاس نصیحت
 آنے کے بعد مجھے بہکایا اور شیطان تو ان کو دسوا کرنے والا ہے ہی۔

یہ لوگ اپنی بدولت ثوابت کرنے کے لئے شیطان کی عداوت کرنے لگیں گے لیکن عداوت
 علامت اس کی تردید کریں گے جیسا کہ قرآن نے کہا ہے: وَیَقَالُ الشَّیْطٰنُ لَکُمْ اِنِّیْ
 الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰہَ وَرَعَدَ کُفْرٌ عَنِ الْحَقِّ وَرَعَدَ کُفْرٌ فَاَخْلَفْتُکُمْ فَاَمَّا سَحَابٌ لِّیْ
 عَلَیْکُمْ مِّنْ سُلٰطٰنٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُکُمْ فَاَسْتَجِبْتُمْ لِّیْ فَاَمَّا تَلٰوُاْ اٰیٰتِیْ وَکُوْ
 مُوْاْ اَنْفُسَکُمْ (صافات ۲۲) اور سب لوگوں کا اخیر فیصلہ ہو چکے گا اور وہ
 شیطان کو الزام دیں گے تو شیطان کہے گا کہ نہ انہی تم سے بچا وعدہ کیا تھا (وہ تو پورا ہر گز) اور
 میں نے بھی وعدہ کیا تھا مگر میں نے وعدہ خلافی کی اور مجھے کچھ تم پر حکومت تو تھی نہیں مگر اتنی بات
 تھی کہیں نے تم کو (بڑے کاموں کی طرف) بلایا اور تم نے میرا کہا ان یا تو اب تم مجھے برا بھلا
 نہ کہو بلکہ اگر کہتا ہے تو اپنے نفس کو برا کہو۔

(۲) اور جو لوگ کافر ہو۔ جیسے ان کے لئے جہنم کی آگ سے نذران کی قضا ہی آئے گی کہ وہ مر جائیں اور تکلیف سے نجات لے۔ اور نذران سے ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جگہ کی جگہ پر ہر شخص کی سزایں ہی کیا کرتے ہیں اور یہ لوگ دوزخ میں (پڑے) چلایا کریں گے کہ پروردگار اب ہم کو (یہاں سے) نکال دے تو جو کچھ ہم کرتے تھے اُسے جوڑ کر ایک کام کریں گے (تو خدا جواب دیکھا کہ) کیا پہننے تمہیں اتنی عمریں دے دی تھیں کہ جن میں جس کو جو کچھ سوچنا کہنا (منظور) بر خوب سوچ کچھ لے اور (اس کے علاوہ) تمہارے پاس (سہارا) ڈرنیوالا (پتھر) بھی پہنچ گیا تھا تو اپنے لئے (۱۸) چکھو۔ کیونکر کرکشی لوگوں کا کوئی مددگار نہیں۔

نہرا دلی اولت جنت کی دائمی و مستقر وضع پر دلالت کرتی ہیں جہاں پر متقی اور سید لوگ بغیر حساب مادی اور معنوی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوں گے۔ ان کی مادی خواہشات پوری ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ سعادت اور اطمینان نفس اور معنوی و روحی لذات حاصل ہوں گی اسی لئے اصحاب جنت کی زبانیں سعادتِ الہی حاصل ہونے کی وجہ سے اور مقرر اطمینان میں داخل ہو جائیں گے سبب خدا کا شکر ادا کرتی رہیں گی اور وہ لوگ خدا کا اس بات پر بھی شکر ادا کرتے رہیں گے کہ اس نے اعمالِ صالحہ کے بدلے میں ایسی جزا و مرحمت فرمائی اور عالم جنات کو فرخ و رضوان سے مملو کر دیا ہے اور یہ الہی عالم ہے کہ جہاں اوقی الم و دم استقرار کا گزر بھی نہیں ہے اور یہ مادی نعمات اس کی عنایات کا جزا ہیں ورنہ وہ لوگ تو سیلاب کی طرح آئے والی نعمتوں کا اپنے کو اہل بھی نہیں سمجھتے۔

اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو معلوم ہو گا کہ نعم و اضطراب مضدین و مغربین پر غالب ہے کیونکہ ان کی بازگشت کشتا شدید کی طرف ہے۔ لہذا اصحاب جہنم شدیدِ رضوان اور ہی قوت کی وجہ سے دردناک آوازوں کے ساتھ اپنی ذلت و رسوائی پر روتے رہتے ہوں گے اور چاہتے ہوں گے کہ اس جلالت سے نکل کر دنیا کی طرف آجائیں تاکہ اپنے فاسد اعمال کا

جبران کر سکیں۔

لیکن اس کا کوئی غایبہ نہیں ہے کیونکہ زندگی دنیا ختم ہو چکی ہے لہذا یہ امید غائب ہو گئی نہیں ہے۔ پس وہ لوگ ایک ٹیکنڈ کے لئے بھی ہرگز کذاب جہنم سے نجات نہ پا سکیں گے اور نہ موت آسکے گی کہ ان کو راحت و آرام مل سکے۔

یہاں دونوں گروہوں کی حالت کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک طرف سعادت و راحت ہے اور دوسری طرف خرابی، الم، بد بختی، شقاوت، اندامت و ختم ہر قسم والی ذلت ہے۔

تیس بن عالم کا بیان ہے: کافی دور سے ایک وفد کے ساتھ میں مدینہ وارد ہوا جب ہماری ملاقات رسول خدا سے ہوئی تو ہم نے خواہش کی کہ کچھ دغلو نصیحت فرمائیے! میں نے عرض کی حضور ہم اہل باور ہیں ہمارے شہر میں آنا بہت کم ہوتا ہے اس لئے ہم اس فرصت کو فہمیت کہتے ہیں اور آپ کی شیرینی بیانی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں! سرکار نے فرمایا: عزت کے ساتھ ذلت ہے اور یقیناً موت زندگی کے ساتھ ہے۔ ہر شے کا حساب ہوگا اور ہر چیز پر نگران موجود ہے۔ ہر نیکی کا ثواب ہے اور ہر برائی پر سزا ہر مدت ختم ہونے والی ہے اور ہر شے کے قیاس تمہارے ساتھ ایک تمہارے ہم نشین کا دفن ہونا ضروری ہے جو زندہ ہوگا اور تمہارا اس کے ساتھ دفن ہونا ضروری ہے اس حالت میں کہ تم مردہ ہو گے اگر وہ ہم نشین کریم ہے تو تمہارا اکرام کرے گا اور اگر نہیں ہے تو تم کو معاصیہ کے حوالے کرے گا، پھر اس کا حشر بھی تمہارے ساتھ ہوگا اور تم بھی اس کے ساتھ اٹھاؤ گے اور تم سے صرف اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہذا تم اس کو صاف قرار دو اگر وہ صاف ہے تو تم اس سے نفوس بچو گے۔ اور اگر وہ فاسد ہے تو تم اس سے متر حش ہو گے اور وہ تمہارے اعمال ہیں۔

خلود (بقاؤ) کا مشکل مسئلہ کیونکر حل ہو؟

بہت سے لوگوں کی فکر میں سب سے زیادہ مشکل مسئلہ "مفسدین کا دائمی عذاب" اور "مؤمنین کے لئے" بصورت استمرار عذاب جہنم ہے۔ کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ قتل ہی نہ مارتے تھے عذاب الیم برداشت کریں گے۔

اس مشکل اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی مدت چاہے کتنی طویل ہو بہر حال محدود ہے پھر اس میں مکے جانے والے محدود اعمال کا نتیجہ غیر محدود عذاب کیونکر ہو سکتا ہے؟ یا مختصر عبارت میں یہ کہا جائے: دنیا کے محدود عمل اور آخرت میں اس کی غیر محدود جزا کے درمیان کون سا علاقہ موجود ہے؟

یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ اگر عمل کا عقاب مستقبل میں ایک ایسے زمانے تک ہو جس کی کوئی انتہا نہیں ہے تو بعض اس بات کا تصور کر کے دلوں پر رعب اور جسم میں لرزہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ————— علائکہ بشری قانون اور جزائی مقررات میں یہ بات مسلم ہے کہ حدود قانون کی مخالفت کرنے والے کی جزا اس کے جرم کے لحاظ سے ہوا کرتی ہے۔ نیز وہ ہے کہ بعض سزاؤں کی مدت طویل اور بعض کی مختصر ہوا کرتی ہے، کیونکہ انسان جو قانون کی مخالفت کرتا ہے وہ مخالفت کیست و کیفیت کے اعتبار سے مساوی نہیں ہوتی اس لئے عقاب کا تمام حالات میں مساوی دشا بہ ہر ناممکن ہے۔

لیکن جب ہم اپنی فکر کو دیکھتے ہیں جہاں غامض انصاف ہی انصاف ہے جہاں سزا کا عمل بھی بے جزا نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے کہ اس کا محاسبہ نہ کیا جائے بلکہ ہر عمل صالح یا طے وہ ذرہ برابر اس پر ثواب ملے گا اور کوئی جرم کتنا ہی بڑا ہوگا اس سے نہیں بچ سکتا۔ البتہ اگر کسی پر جرم کم

مجرمین کے لئے اعلان کرتا ہے۔ اس لئے ان تاویلات کی قرآنِ شریف سے مخالفت کرتا ہے اور بائبل (پہلا اعلان کرتا ہے، اَلَمْ يَغْلِبْكَ الْاَلَهُ مَنْ يُخَادِعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَاَنْتَ لَهُ مُكَارِبٌ جَهَنَّمَ كَالَّذِ اِذَا فِىْ سُلْطٰنٍ اٰتٰكَ الْخَبْرَ عَنِ الْعٰلَمِیْمِ، (من توبہ آیہ ۶۳) کیلئے اتنا بھی نہیں جانتے کہ جو خدا اور رسول کی مخالفت کرتا ہے اسی کے لئے تو دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ (ہمیشہ) رہے گا اور یہی ترسب سے بڑی رسوائی ہے۔

دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، اُوْلَئِكَ الَّذِیْنَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الْاٰثَارِ (من طہ آیہ ۱۶) یہ وہی لوگ ہیں کہ آخرت میں جہنم کے سراوان کے لئے کچے نہیں ہے۔ تیسری جگہ اعلان ہے، وَاَلَّذِیْنَ كَفَرُوْا كَذَّبُوْا بِآیٰتِنَا اَوْ لَیْسَتْ اَخْلَیْطُ لَكَ مَا فِیْهَا خِلْدٌ ذٰن (من ہجروہ آیہ ۳۹) جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہرگز نہیں کہ جہنم یا یہی لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔

چوتھی جگہ اعلان ہوتا ہے، اَوْ مِّنْ یَّنْ یَّحْدِدُ مِنْكُمْ عَنْ دِیْنِهِ فِیْ سَمْعٍ وَصُورٍ خَافُوْا فَاُوْلَئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ اَوْ لَیْسَتْ اَخْلَیْطُ لَكَ النَّارُ فِیْہِ لَا خِلْدٌ ذٰن، (من بقرہ آیہ ۱۷۴) اور تم میں جو دین سے ہرگز اور کفر کی حالت میں رہ جائے اس کے تمام دینی و دنیاوی اعمال اکارت جائیں گے اور یہی لوگ جہنمی رہیں۔ اور یہ ہمیشہ (ہمیشہ) جہنم میں رہیں گے۔

ان آیات کی سراسرست و وضاحت کا دانا کر کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی غلو کی تاویل کرنا چاہئے کی جاسکتی ہے۔ یہ آیتیں علی الاعلان کہہ رہی ہیں کہ کفار ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے کفار جہنم کے تمام راستے ان کے لئے مسدود ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ کفار کے لئے غلو دنیائے آخر ہے اس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں ہے۔

اب رہا گنہگاروں کا معاملہ ————— یعنی جو مسمن ہیں مگر گنہگار ہیں نہ جہنم

توان کے لئے عقاب کا گنہ کے مطابق پرانا فرہی ہے یعنی ان کو عقاب گنہ کے مناسب کیا جائے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ رحم و کرم و معطر پروردگار ان کو معاف بھی کر دے۔
 یاد رکھیے خدا کے عادل کے عقاب کا خوف بہت سے لوگوں کو احلام الہی کا پابند بنا دیتا ہے۔
 اور دینی حوالہ واسباب جو انسان کے اختیار میں ہیں، طاقت و قدرت کے استعمال کے نسبت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ جو آدمی تہذیب الہی سے واقف طرز سے خدایت ہوگا اس کا معاشرہ اس کی طرف سے مطمئن ہو جائے گا کہ اس شخص سے جرم و زیادتی نہیں ہوگی۔ لہذا دینی اسلحہ سے مسلح ہر بہت بڑا مخالف ہے اور دینی تربیت جتنی کم ہوگی جو اہم کی اتنی کثرت ہوگی۔

اور خدا کے عادل کے عقاب سے خوف کے برعکس جو خوف ہر تہذیب و تمدن کی اور معزز ہونے کے ساتھ صفت و دولت کی پیداوار ہوا کرتا ہے اور صرف یہی نہیں کہ اس کی وجہ سے انسان عمل خیر سے باز رہ جاتا ہے بلکہ یہ انسان کی سعادت و ترقی میں بہت بڑا مانع ہے۔ اب وہ خوف جو کبد فی الشکیر سے پیدا ہوتا ہے وہ اس سرخ روشنی کو ابھارنے والا ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا لیتی ہے اور مختلف حالات و اسباب کے ماتحت اپنی نورانیوں کو چلا کر سنے اور واسیات کے ادا کرنے کی طرف راہنہ کرتی ہے اور وہ انسان ان حالات میں اپنی واقعی سعادت اور حقیقی کامیابی کا حوالہ دیتا رہتا ہے۔

اور ہر حال کے برے نتائج سے خوف انسان کو ایک منظم و منضبط شخصیت کا حامل بنا دیتا ہے جو غور و فکر کے ذریعہ اہم میں تیز کر لیتا ہے اور امتیاز و پرستیداری کے راستے پر گھڑن ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان اپنے چھوٹے بڑے تمام اعمال کی بڑی دقت و امانت کے ساتھ نگرانی کرتا ہے اور ہمیشہ عظمت و عظمت الہی میں گھنٹوں غور کرتا رہتا ہے۔ اسی لئے دینی تعلیم نے یہ بتایا ہے کہ انسان کو خوف و امید کی دونوں حالتوں میں متغلب رہنا چاہیے۔ پس میں ہی

حالت میں کہ جب وہ خداوندِ عالم کے غیر متناہی فضلِ بکرم کا اسید وار ہر اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کے نتائج کے بارے میں بھی سوچتا رہے تاکہ وہ مکر و فلتا بھی میں نہ پڑ سکے۔

اہم جنبر صادقؑ آفرماتے ہیں، اخوف دل کا رقیب ہے اور اسید نفس کا شیع ہے جو شمسِ عارف باللہؑ ہر گاہ وہ خدا سے غایت اور اس کا اسید وار بھی ہو گا۔ خوف در جہادِ ایمانی کے دو بازو ہیں جن کے ذریعے سپاہِ بندہ رحمتِ الہی کی طرف پرواز کرتا ہے اور یہ دونوں —

خوف در جہاد — عقلِ انسانی کی آنکھیں ہیں جن کے ذریعے بندہ و مردِ وحیدِ الہی کو دیکھتا ہے
خوف و حیدرِ حلِ الہی کا ظالم ہے اور جہادِ عقلِ الہی کی دعوت دینے والی ہے۔ جہاد ان کے حیاتِ کثرت ہے اور خوف نفس کو مارتا ہے۔ سرکارِ سائنسب سے فرمایا: ہر من دو خوفوں کے درمیان زندگی بسر کرتا ہے۔ ماضی کا خوف اور مستقبل کا خوف اور جب نفس مرتا ہے تو دل زندہ ہو جاتا ہے تو پھر ماضی والا ستائست نصیب ہوتی ہے۔ جو شخص خدا کی عبادت میں اپنی خوفِ خدا کے مطابق کرے وہ تو کہیں گمراہ ہو گا اور نہ کہیں حصولِ مقصد میں ناکام ہو گا۔

اہم جنبر صادقؑ ذکرِ موت کے ایجابی پہلو کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، موت کا ذکر نفسانی خواہشات کو مارتا ہے۔ غفلت کے سرچشمہ کا قلع قمع کر دیتا ہے۔ وعدہ الہی سے دل کو قوت دیتا ہے۔ طبیعت میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ خواہشات کے جھنڈوں کو توڑ دیتا ہے، حرص کی آگ کو بجھا دیتا ہے اور رسولِ خداؐ کی اس حدیث — ”مَنْ رَافَعَ خَيْرٌ مِنْ بِنَا دَبْتِ سَنِيَّةٍ“ — ایک گھنٹہ فکرِ سالِ بھر کی عبادت سے بہتر ہے — کا مطلب بھی یہی ہے۔

اور ہر وقت اسے دینا میں ڈوبے رہنا غفلت و لاپرواہی کا ایک بہت ہی ویز پردہ انسان کی بصیرت کے سامنے ڈال دیتا ہے اور اس کو معنوی قدر و قیمت سے گرا دیتا ہے اور آخر کار خالی ہاتھ مر جاتا ہے۔

روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علیؑ بازارِ بصرہ میں داخل ہوئے تو لوگوں کو دیکھا کہ اپنے سے باطل کا نقل ہیں اور خیر و فسادِ حق میں اس طرح مشغول ہیں کہ گویا نہ توبہ اور نہ بعثت و نشرِ ان کے انتظار میں ہے۔ یہ ماحول دیکھ کر حضرت علیؑ اتنا شہر ہرے کہ بیچ مار کر دھنسنے لگے۔ اس کے بعد فرمایا: اے دنیا کے بندو! اور اہل دنیا کے غلامو! جب تم دن میں اس طرح خدا کی قسم کھا رہے ہو اور راتوں کو اپنے بستروں میں سو جاتے ہو اور ان دونوں کے درمیان آخرت سے غافل رہتے ہو تو تم زیادہ کب جیاد کرو گے؟ اور معاد کے بارے میں کب غور کرو گے؟ اپنے اہم ترین العابدین خدا سے مناجات کرتے ہوئے فرماتے ہیں: خدا یا مجھے ایسے زندگی دے جس سے میری عبادت میں سرت کڑوں اور اگر میری فکر شیطان کی چارگاہ بننے والی ہو تو اپنی ذرا فحش سے پہلے اور میرے اوپر اپنا غضب مستحکم کرنے سے پہلے مجھے موت دے جس سے نہ

لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہر ایک انسان اس دنیا سے متعلق ہے یعنی دنیا کے بہت سے لذائذ و مسادقوں سے وابستہ ہے بلکہ عام لوگوں میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان امور کو حاصل کر لیں اور یہ خواہش محدود افراد میں نہیں بلکہ سب ہی میں (تقریباً) ہے اور یہ خواہش موت سے پہلے ختم بھی نہیں ہوتی۔۔۔۔۔ اس لئے خداوندِ عالم نے پاک و پاکیزہ لذتوں سے ہر وہ بے پروا بننے کو کھارک بھی نہیں اور بالکلیت دنیا اور لذاتِ دنیا سے منع بھی نہیں فرمایا البتہ چونکہ جبریلؑ اور غیرِ انبیاءؑ قدرِ قیمت (آخرت میں) واقعی قدر و قیمت اور حقیقی امیدوں کی طرف پشیمانی جانیں گی۔۔۔ اس لئے بندہ کو ڈرایا ہے کہ وقتی لذتیں ان کو دھوکہ دہیں اور عارضی خواہشات میں اپنے کو گرفتار کر کے عارضی نعمتوں سے محروم نہ ہو جائیں اور لوگوں کو ہمیشہ

۱۔ سفینۃ البحار ج ۱ ص ۶۴۳

۲۔ صفینۃ سجادیک کی دُعا سے مکارم الاخلاق ص ۲۲۱

اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ وہ رضا سے الہی کے طالب اور اطاعت الہی پر سرپس رہیں۔
 آئیے اب ذرا یہ بھی دیکھیں کہ بھرمین، سرکشوں، ممدوں کو عذاب الہی میں مبتلا کرنے
 سے آخری مساوات کیونکر ہوتی ہے؟ اور یہ عمل ذات ازل کی عدالت سے بھلا کیونکر امید ہے؟
 اگر ہم اس موضوع کو قدرتِ فکر کے ساتھ دیکھیں تو بہت پہلج جاسکے گا کہ بلند بازی میں جو نتیجہ اخذ
 کیا گیا ہے وہ ہر لحاظ سے درست نہیں ہے، کیونکہ اس نتیجہ کی بنیاد جس چیز پر رکھی گئی ہے
 وہی ناقص ہے۔ اس نتیجہ کی بنیاد اس تصور پر قائم کی گئی ہے کہ آخرت کا عقاب اس اعتباری
 سزا و جزاء کی بنا پر ہوگا جس پر تمام قانون دان و حضرات متفق ہیں اور جو عقاب کا دار و مدار ہر دم کی
 شدت و ضعف پر رکھتے ہیں لہذا ان کی نظر میں دنیا میں کئے گئے جرائم کی سزا آخرت میں عقاب الہی
 کی صورت میں نامناسب معلوم ہوتی ہے اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب بھی نہیں ہے۔
 لیکن اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ان دونوں کے درمیان میں دلجوینی ملائے ہوئے اور عقاب عملی
 کا ثمرہ و نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ یہ کوئی اعتباری و فرضی چیز نہیں ہے تو یہ سترامن بہت آسانی کے ساتھ
 حل ہو جاسکتا گا۔

قیامت کے دن تکلیف و عقاب عمل کا نام ہے۔ جو عمل سے بدلہ نہیں دیتا
 — اللہ اعمال کے جو نظری و طبعی نتائج ہیں وہ ہر حال آخرت میں کفار و مجرمین پر مرتب
 ہوں گے۔ اور قرآن مجید اس راز پر سے پردہ ہٹاتے ہوئے کہتا ہے، **قَالَ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ
 اٰمَنُوْا رَحِمٰنُ عَلٰی رَحْمٰتِہٖ مَا سَخَطْنَا بِکُمْ فِیْ دُنْیَاکُمْ شَیْئًا**
اَتَیْتُمْ ۙ سِوٰی مَا کُنْتُمْ عَلٰیہِ فَاٰتٰی ۚ اَنْ تَقُوْلُوْا اِنْ کُنَّا لَنَرٰکُمْ فِیْ سَبۡۤیۡلِہِمْ
لَا یُظَلِمُ رَبُّکَ اَۤیُّ شَیْءٍ ۚ (من کھفت آیت ۳۹) انہوں نے جو کچھ دیکھا ہے
 عمل کیا تھا اُسے سبب قرار دیا۔ تمہارا خدا کسی پر (بھی) ظلم نہیں کرتا۔

ان آیات میں وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ لوگ قیامت کے دن اپنے اعمال کو حاضر و موجود پائیں گے یعنی انسانی عمل کی صورت اس کے سامنے بخود ہی شکل و صورت کی صورت میں موجود ہوگی۔ اور ہمارے قصورات کے برعکس کہ ہمارے اعمال کو ایک وقتی اور گزر جائزاتی چیز ہے۔ ہم اپنے بعض اعمال کو اتنا ثقیل پائیں گے کہ وہ بالبادست و ہیکل ہوں گے۔ اب ہم کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں تاکہ قاری کا ذہن اس حقیقت کے آگے نہ بڑھے کہ ہم ہر بات کو کہنا چاہتے ہیں اس کی وضاحت ہو جائے اور مسئلہ آسانی کے ساتھ سمجھا جاسکے۔

اب تعویذی دیر کے لئے فرض کریں کہ ایک ایسا انسان موجود ہے جس پر طبعی روح کا قبضہ ہے اور وہ انسان دنیا کو خواست سے بہرہ ور خیال کرتا ہے تو اس کے لئے یہ دنیا تلق و اضطراب سے پر نظر آئے گی۔ اور بھائے اس کے غفلت کی غفلت اس کی روح میں مساوت، لذت اور اطمینان کا احساس دلائے گا۔ اس کا دل پریشان ہوگا اس کے تمام وجود پر رنج و غم کے بادل چھا رہے ہوں گے اور یہ شخص اپنے اس نظریہ کی وجہ سے پورے عالم کو تروتار دیکھے گا اور ہیشہ رنجیدہ رہے گا اور اس غلاب سے چپکڑا نہیں پائے گا۔ اگرچہ یہ دنیا لطف و ابلاص کی پیدائش کر رہی ہو اس کی خوبصورتی دل کی گہرائیوں میں اتر جائے والی ہو مگر یہ شخص اس کے باوجود رنجیدہ رہے گا اور یہ ایک ایسا غم ہے جو اس کے نفس کو غلاب میں مبتلا رکھے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ بلا وسیع دنیا، امیدوں کے شکار رہا کرتے ہیں اور ان کا غم اندھے سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اندھا تر اپنی محرومی کی وجہ سے دنیا کی خوبصورتی دیکھنے سے معذور رہے اور رنجیدہ رہے مگر یہ شخص آنکھوں کے باوجود اندھا و وجود اور دست و پا کے غلاب سے ڈانٹا، اضطراب الم، بد بختی کا شکار رہے گا۔ اور ایسے شخص کی روح حالانکہ وہ ایک ہے لیکن چونکہ تمام ظواہر عالم اس کے حوادث پیش نظر ہیں اس لئے وہ غیر متناہی ہو جاتا ہے اور اس کے

سائنس جہاں حقیقت، برائی کے اتنے وحشت جھج رہا ہے جن کو خدا نہیں —
اسی طرح آخرت میں بھی ممکن ہے ترجم —

ایک اور مثال: اگر کوئی شخص انسان کے لئے بے دینی کامل اور راستہ بنا جاتا ہے۔
ترجمے لوگ اس کے واسطے سے گمراہ ہوں گے اور جتنے گناہوں کا ارتکاب کیا جائے وہ حقیقت
اسی پہلے عمل کا نتیجہ شمار کیا جائے گا گویا اس شخص نے اپنا ایک ایسا اثر چھڑا ہے جو ختم ہو گیا
نہیں ہے اور وہ تب بعد تک مستمر رہنے والا ہے اور اس گمراہی و ضلالت کے تمام پہلوئے ایک
شخص تک مقید ہوتے ہیں اور مستقبل بعید میں اپنے دوران کے بعد نقطہ ابتداء کی طرف
پلٹ آئیں گے۔

امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ اگر کسی خداوند گمراہی کو راستہ دیکھا تو جتنے اس
راستہ پر چلنے والے ہیں سب کے گناہ اس مرد کے نام لکھے جائیں گے اور گناہ کر سنے والوں
کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان ہے
جو عمل سرزد کرتا ہے وہ متعدد اعمال کے برابر بھی ہو سکتا ہے۔ اور

ہر انسان کے عمل کی تاثیر جو عالم انسانی پر ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ عالم غیب پر بھی اس کا ایک
خاص اور گہرا اثر ہوتا ہے اور وہ عمل اسواجِ جاہلہ یا الزاوجِ طارقہ کی ایک دنیا پیدا کر دیتا ہے اب
اگر وہ عمل نیک اور نوری ہوا تو تمام عالم غیب کے اطراف و جوانب اس کو مدد کریں گے اور دفع
کریں گے۔ اسی طرح اگر وہ عمل ایمانی اور محبوب ہوا تو عالم غیب کے اطراف و جوانب اس کو
اپنی طرف کھینچیں گے۔

اور سب سے بڑی غلطی یہ عزیز نکر ہے کہ خاصہ عمل اور اس کے جزاء میں زمانی رابطہ نہ پا چکے

کیونکہ ہزارہ جزائر کی نسبت حیدر آباد کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ لہذا ہمارے عمل فاسد ہو گیا اور خودی ثواب و عقاب کے درمیان ایک قسم کا ارتباط واقعی ہونا ضروری ہے۔ حالانکہ ہزارہ کی مقدار پرانی پر علی الاطلاق منظور نہیں ہے۔ اور جب یہ طے شدہ بات ہے کہ اگر ہزارہ مسلمانوں کے لئے براہ راست نتیجہ ہوں گے تو کوئی بھی منطقی مقدار کیفیت کے لحاظ سے اصل مساوات کا قائل ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے ہم ایک مثال پیش کر دیں جس سے انہی آخری نتیجہ کے قبول کرنے پر آمادہ ہو جاوے۔ عام خارجی ہمارے اعمال کے مقابلہ میں رد عمل کا اظہار کرتا ہے اور جو لوگ اپنے اعمال کی آگ میں جلتے ہیں وہ اس قانون کے مساوی ہیں۔

فرض کیجئے ایک جوان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ ہوا میں جھلنگ لگے پٹاپٹو اس نے اپنے مقصد کے حصول اور اپنی خواہش کی تکمیل کے لئے جیت پر چڑھ کر جھلنگ لگا دی جس کے نتیجے میں اس کی ہڈی کی ٹوٹ باقی رہے اور وہ پاؤں پر جاتا ہے۔ اب یہ جوان تمام عمر اپنے پاؤں سے نہیں چل سکتا اور اس کی پوری زندگی ایک عذاب بن گئی۔ اب سوچئے کہ غلط و غلطی کی مدت کتنی کم ہے؟ جیت سے زمین تک آنے میں چند سیکنڈ سے زیادہ کا وقت درکار نہیں ہوتا لیکن اس کی سزا مثلاً پچاس سال تک جھلنگ لگانی اور مرستہ وقت تک وہ پاؤں پر رہا پھر آخر گنگا کی مدت اور سزا کی مدت میں مساوات کا قانون کہاں گیا؟

اور کسی انسان کو اپنی جیت سے گناہ اور ان سببیت وہ آئندہ میں جتنا ہر ناقصی طور پر ہم کو بتاتا ہے کہ ہمارے اعمال کے نتائج ہمارے اوپر کیونکر پڑتے ہیں اور یہ ان فیوض کا ایک نمونہ ہے جس کو ہمارے اعمال ہمارے لئے بناتے ہیں اسی لئے ہم سزا و جزا کے پیشانی ہیں جن کو ہمارے اعمال نے تحریر کیا ہے؟

اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ کیا یہ جیت سے کوہنے کی خواہش والا لہو لہو کیا یہ پسندیدہ

عمل اور ہم محرک بیکاری کی صورت میں نظر پر ہونے والے نتیجے میں عدم مساوات کیا یہ اصل مساوات کے متافی ہے؟ نہیں ہرگز نہیں! اور کیا یہ نتیجہ عمل جس میں مقدار عمل اور اس کے نتیجے کے مابین کسی تناسب و مساوات کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے اصولِ عدالت کے متافی ہے؟

یقیناً یہ بیکاس سال درجو ایک معمولی سی غلطی کی بنا پر بیکار ہو گئے بلکہ اگر وہ ہزاروں سال زندہ رہتا جب بھی اس غلطی کی وجہ سے تمام عمر غائبِ عالم میں گزارتا، اس کے حق میں متافی عدالت نہیں ہیں۔

پس ثابت ہوا کہ گناہ و ناقرانی اور عقاب کے درمیان کو ملاقہ نہ تو اس دنیا میں اور نہ ہی دوسری دنیا میں زمانِ علاقہ ہرگز نہیں ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ نکلا کہ قتل جیسا ایک گناہ کبیرہ کبھی اپنے اندر ایسا عظیم لم رکھتا ہے کہ جہاں جہاں ہے تو انسان کو اپنے آتشِ انفجار میں متواتر جلاتا رہے۔

لہذا وہ انسان جو جان بوجھ کر احکامِ الہی سے روگردانی کرے گا اور اپنے نفس کو کفر و کما اور گناہوں میں غوطہ کرسے گا وہ اپنے اعمال کے نتائج بھگتے گا چاہے یا نہ چاہے۔

اب رہا ثواب و عقابِ آخرت کا مسئلہ تو وہ جو ٹک ہمارے حسن و قبح سے مندرج ہے۔ اسی لئے کہیں سرورِ وحش و تردید ہوتا ہے اور کہیں اس کا انکار کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہمارے اعمال کے نتائج دوسری دنیا میں جو ہوں گے وہ اسی کے مشابہ ہوں گے جو اس عالم میں جاری ہیں زیادہ سے زیادہ بصورتِ وسیع و وسیع ہوں گے۔

اس بنا پر ہمارے تمام اعمال و سلوک جو اس دنیا میں سرزد ہوتے ہیں وہ کچھ اسی طرح کے ہوں گے کہ جن کے پیچھے ان کی جزاء و عقاب ہوگا اور وہ ہمارے سروں پر ٹکے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ تک خطرے کی گھنٹی بجاتے ہوں گے۔ اور ہمارے اعمال اس خاصیت کے ذریعے ستیز ہوں گے۔ یعنی ان کے عقاب کی مسئولیت ہمارے علاوہ کسی اور کے سر نہ ہوگی۔ کچھ مکان

اپنی پوری زندگی گزار دینا اور معاشرہ یا تمدن کا کبھی سہ نہیں بنا تو یہ اس کے پورے وجود پر کفر، ظلم اور فساد کا غلبہ ہوگا اور اس نے فلم کے لئے اپنے تمام امکان مسرتوں کو صرف کیا ہے اور ہمیشہ خواہشیں نفس کا تسلیم کر رہا ہے تو پھر اس کو ان اعمال کا خلیفہ بھگتا ہی پڑے گا اور وہ خلیفہ نہ تھا، اپنی سب سے دائمی سون کی صورت میں ہوگا۔ اور یہ بات عدلیہ الہی کے سامنے نہیں سہی، کیونکہ خدا کا نام تو ہے نہیں لہذا کچھ روں پر اس قسم کے مذہب ان کے عمل کے وضعی اثر کی بنیاد پر ہیں اور یہ ان کے اعمال کا فوری نتیجہ ہے جس طرح کہ صالح اور مستحق بندے بطور دوام اپنے اعمال کے آثار و نتائج سے فائدہ حاصل کریں گے اور ان حضرات نے اپنی ذات کو کشوں اور حسن سیرت کی وجہ سے اس دنیا میں اپنے نفوس کے لئے نفسی سعادت حاصل کر لی اور آخرت میں سعادت ابدی کے مستحق بن گئے۔

رسول اکرمؐ کی ایک مشہور روایت اس کو واضح کرتی ہے کہ فرمایا: **الدنيا مزرعة الآخرة**۔ یعنی دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ جو کچھ دین میں کاشت کرو گے اسی کو آخرت میں کاٹو گے۔ اس لئے ہر انسان کا فریضہ ہے کہ ایسا عمل کرے جس کی کوششیں فاعل میں نہ رہیں اپنے کو خواہشات نفسانی کا بندہ نہ بنے۔ اس لئے ہمارے لئے بہتر یہی ہے کہ خواہشات کا ایسا دھواں نہ چھوڑیں جو ہمیں اندھا بنا دے اور فتنہ کے آبدی کے کنارے میں گرا دے۔

سرکارِ مانتاب سے مروی ہے، **خدا شے فرمایا: اے ابن آدم میں بیمار ہوا تو تم نے میری سیادت نہیں کی۔ اس نے کہا: خدا یا تو رب العالمین ہے عیال میں تیری عیادت کیونکر کرتا؟ جواب ملا: نکلاں بندہ مرے گا تو نے اس کی عیادت کی ہوتی تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر خدا پوچھے گا میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے مجھے سیراب نہ کیا۔ بندہ کہے گا یہ کیونکر ممکن ہے جبکہ تو رب العالمین ہے؟ جواب ملے گا میرے نکلاں بندے نے پانی مانگا تھا اگر تو نے اس کو سیراب کیا ہوتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ خدا کہے گا میں نے تجھ سے**

کی ناکامی کا ترس نہیں کھلایا! بندہ سرمن کرے گا یہ کیونکر ممکن ہے جبکہ توبہ العین ہے؟ خدا کچھ گامیہ فلاں بندے نے کھانے کا سوال کیا تھا اگر ترسے گا، کھلایا یا نہ تو مجھے اس کے پاس پانا ہے۔

دیکھئے انسان کی وضع جس درجہ ہی محبت اور صل مباح کام کرے۔ لیکن اگر انسان کیلئے شفا ظہم، تمدن کی طوط باہل ہو جائے تو کچھ لینا چاہئے کہ وہ زمین ہے اور اس نے اختیار ہی طور سے اپنے نفس کو لگا ہوں میں موٹ کیا ہے۔ جب اس بات کو کچھ یس گے تو یہ کبنا اسلام ہو جائے گا کہ اس وضع سے نکلنے کے لئے انسان کے سامنے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔

قرآن مجید نے گناہوں و نافرمانیوں سے نفرت اور سرکش کو انسان کی نفس باتوں میں شمار کیا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: **وَلَيْكُنَّ اللَّهُ حَبِيبَ إِلَيْكُمْ إِلَّا ذَلِيلًا وَ لَيْسَ فِی قُلُوبِکُمْ مِّنْ شَیْءٍ ۚ لَّکُمْ مِّنْ أَلْفِ نَفْسٍ مِّنْ دُونِکُمْ ۚ وَلَیْسَ لَکُمْ مِّنْ دُونِکُمْ شَیْءٌ ۚ وَلَیْسَ لَکُمْ مِّنْ دُونِکُمْ شَیْءٌ ۚ** (اس سورت ۱۶ آیت سے) لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں زینت و سے دی ہے اور کفر و نافرمانی و گناہ کو تمہارے لئے ناپسندیدہ و قرار دے دیا ہے لہذا انہما و علاج حاصل کرے کیلئے عدل و مساوت کے راستہ کا اختیار کرنا درحقیقت نفرت پر عمل کرنا ہے۔

۱۱۱۔ حضرت صادقؑ: "خود کے موضوع کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جہنم کی بیش جہنم میں رہنے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ان کی میت یہ تھی کہ اگر ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے تو بیش ہی خدا کی نافرمانی کریں گے اور جنتوں کی بیش جنت میں رہنے کی علت یہ ہے کہ ان لوگوں کی میت دنیا میں یہ تھی کہ اگر ہم بیش دنیا میں رہیں گے تو اس کی اطاعت ہی کریں گے۔ پس دونوں کو انکی

یت کی وجہ سے غلہ دھال گیا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، قُلْ عَلَيَّ تَبَعْتُ
 عَلٰی شَايِلَتِي۔ یعنی عَلٰی جَنَّتِي۔ (وسائل حج اس ۳۶)

یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ صرت یت پر عقاب نہیں کیا جاتا۔ تو صرت
 یت پر غلہ کیسے؟ مترجم۔ لیکن درحقیقت یت ایک کبھی کی حیثیت رکھتی ہے جس
 ذریعے سے انسان اپنے روح کے درجوں کو کھول سکتا ہے اور اس کے چھپے ہوئے راز
 پر اطلاع حاصل کر سکتا ہے۔ اب اگر کسی انسان کا فرد و فساد اس منزل تک پہنچ جائے کہ
 وہ مسموم ارادہ کرنے کے میں تو دائمی طور سے کفر و گناہ کا ارتکاب کر دے گا تو پھر کفر و فساد اس کے وجود
 کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں اور خیر و فضیلت کا سرخیز خشک ہو جاتا ہے اور اس کے ملنے
 نجات کے تمام راستے مسدود ہو جاتے ہیں۔ اس لئے غلہ دہے گا۔

ایک اہم نکتہ کی طرف اشارہ ضرور کی ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیاوی نعمتوں سے استفادہ کرنا
 اور سعادت اخروی کا حاصل کرنا ان میں کوئی تضاد نہیں ہے یعنی یہ ممکن ہے کہ انسان دنیا کی تمام
 سہولتوں سے فائدہ اٹھائے اور آخرت میں بھی محروم نہ رہے۔ جو چیز سعادت اخروی کے
 منافی ہے وہ دنیا کی عبادت کرنا اور دنیا کو بہت بولینا ہے یہ بات انسان کو آخرت میں بلند درجہ
 تک پہنچنے سے مانع ہوا کرتی ہے۔

کیونکہ انسان کا دنیا سے عشق کرنا اور اس فانی اور غیر مستقر و گزر جانے والی دنیا میں مستقر ہو
 جانا اور اس کی نعمتوں میں اپنے کو ڈکڑا کر انسان کو اپنی ذات اور اپنے مقصد سے دور کر دینا
 ہے اور یہ انسان مائل لافل بن جاتا ہے اور اس دنیاوی تعلق کا نتیجہ اس کو عین کی طرف حرکت
 سے روک دیتا ہے اور اس کو جامد بنا دیتا ہے جو اس کی شان کے قطعاً منافی ہے۔

قرآن مجید نے بھی لوگوں کو بہت ڈرایا ہے کہ خبردار دنیا کو اپنا غلام نہ بنالینا اور رسول اکرم
 کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے: فَأَعْرِضْ عَنْ مَّا كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ

وَلَذِيْنِ فِي الْاٰلِ الْاٰخِلٰوَةِ الَّذِیْنَ اٰدَلٰكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اُولٰٓئِکَ سَخِمْ
 آیت کے (۲۹، ۳۰) پس جس نے ہادی یا دے نہ پھرایا ہے اور سوائے زندگانی دنیا کے
 کسی اور چیز کا خواستگار ہی نہیں ہے تو تم بھی اس سے نہ بھرا لو، ان کے علم کی انتہا اس کی ہے
 دوسری جگہ اعلان ہوتا ہے: **فَرِحُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا**
فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ۔ (من بعد آیت ۲۹) اور لوگ دنیا کی زندگانی سے راضی ہو گئے
 ہیں۔ حالانکہ زندگانی دنیا آخرت کے مقابلے میں سوائے ادنیٰ سرمایہ کے کچھ نہیں ہے۔

تیسری جگہ ارشاد ہے: **اِنَّ الَّذِیْنَ لَا یَرْجُوْنَ لِقَاءَ رَبِّکُمْ فَهُمْ یَحْزَنُوْنَ**
الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ۔ (من یونس آیت ۸۰) یعنی وہ لوگ
 جن کو ہمارے حضور میں آنے کی امید نہیں ہے اور زندگانی دنیا پر راضی اور اسی پر مطمئن ہو گئے
 ہیں۔ اور وہ لوگ بھی جو ہادی آیتوں سے غافل ہیں۔ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کا شکناں جہنم
 اس نظریہ کے پیش نظر اسام دنیا کی اہمیت کی لا پرواہی کا ثبوت نہیں ہے بلکہ ان کی
 اقدار کو زندہ کرنا چاہتا ہے اور ان تمام چیزوں کا حامی ہے جو انسان کی کرامت و اعتبار کے
 لائق و سزاوار ہوں۔

اوریہ بات بھی صحیح ہے کہ اسلام آخرت کو دُور و منزلِ آخر سمجھتا ہے۔ لیکن نگہ دنیا کا
 بھی حامی نہیں ہے۔

حضرت علیؑ اس حقیقت کی وضاحت فرماتے ہیں:

دنیا میں عمل کرنے والے دو قسم کے ہیں، ایک تو وہ ہے جو دنیا میں صرف دنیا کے لئے عمل
 کرتا ہے وہ اپنی دنیا میں مشغول ہونے کی وجہ سے آخرت سے لا پرواہ ہو گیا ہے۔ اپنی نیکو
 فعل کے بارے میں (تو) فقیری سے ڈرتا ہے لیکن اپنے بارے میں مطمئن ہے چنانچہ وہ

اپنی پوری عمر دوسرے کی منفعت کے لئے خرچ کر دیتا ہے۔

اور دوسرا وہ ہے جو دنیا میں مابعد کے لئے عمل کرتا ہے۔ لہذا دنیا بھر عمل کے اسکو مل جاتی ہے اور اس نے دونوں چیزیں (دنیا و آخرت) حاصل کر لیں۔ اور دونوں گھروں کا مالک ہو گیا وہ ختم کے نزدیک درجہ ہو گیا۔ خدا سے جو سوال کرنا ہے خدا اس کو پورا کر دیتا ہے۔ ملے آخر میں ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ سخی و صدق سے وابستگی کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے اور اس پوری کتاب کو فائدہ اپنے لئے قرار دے۔

انہ ملو السميع المجيب والمحمد للہ العالمین